

अन्तर पर छप्पे मूर्तिकला के प्रतिरूप से राजा मूर्तोरन के दरबार का बह दृश्य है, जिसमें तीन अधिपत्यवक्ता भगवान् ब्रह्म की माँ—राजी माया के स्वप्न की व्याख्या कर रहे हैं। उनके नीचे बेटा मृगो व्याख्या का दस्तावेज लिख रहा है। भारत में मेघन-कला का यह सम्पन्न सबसे प्राचीन और चित्रित लिखित अभिलेख है।

नागाभूतरोषा, दूसरी सदी ई०

सौजन्य : राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्ली

भारतीय साहित्य के निर्माता

काका कालेलकर

साहित्य अकादेमी

© साहित्य अकादेमी

प्रथम संस्करण : 1985

द्वितीय संस्करण : 1989

साहित्य अकादेमी

प्रधान कार्यालय

रवीन्द्र भवन, 35, किरोडगाह मार्ग, नयी दिल्ली 110 001

विशेष विभाग 'स्वाति', मन्दिर मार्ग, नयी दिल्ली 110 001

क्षेत्रीय कार्यालय

क्लाव V-बॉ, रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम, बनारस 700 029

29, एम.डाम्म मार्ग, तेनामपेट, मद्रास 600 018

172, सुम्बर्द मराठी ग्रन्थ मण्डलालय मार्ग, दादर, बम्बई 400 014

मुद्रण

दशरथ प्रेस

बिना

बिना

नई दिल्ली, दिल्ली 110 012

अनुक्रम :-

प्रस्तावना

शैशव और परिवार

शिक्षा और जाति

नशाबंदी और तलाश

जीवन-महिती

आधुनिक जीवन की कुछ शक्तें

मुजरात दिवाली—जीवन का संरक्षण

‘नवजीवन’ के सम्पादन और मुजरात के लेख

रक्षाधीनता सम्प्रदाय के सेनापति और राज्य

दिवाली की पुनर्रचना और दार्शनिक

काग्रेस के माध्यम से जीवन

दिवाली में मुक्ति का

संकेत — — — — —

6 काका कालेलकर

परिशिष्ट : घयन

मरण का सच्चा स्वरूप	89
वसन्त पंचमी	93
गंगा मैया	94
देवो का काव्य	97
सुर-धुन का मनन	98
प्राणदायी हवा	101
अनोखी गोरशा	102
दीनबधु-मनन	103
गीताजलि : विश्वसाये जोगे जेषाय विहारो	105

परिशिष्ट I

काका साहेब कालेलकर : ग्रंथ-मूची	107
---------------------------------	-----

परिशिष्ट II

सन्दर्भ ग्रंथ-मूची	111
सहायक व्यक्ति	111

प्रस्तावना

अपनी भविष्य आत्म-कथा 'बढ़ते कदम' में काका साहब ने लिखा है—

"10 अप्रैल, 1917 के दिन चम्पारण जाते हुए रास्ते में बड़ौदा स्टेशन पर पूज्य बापू जी मुझे मिले और बोले, 'अभी-अभी मैंने आश्रम खोला है। इसलिए मुझे सारा समय आश्रम को देना चाहिए या किन्तु सेवा-कार्य के लिए बाहर से निमन्त्रण आने है। उनको मना कैसे करूँ। इसलिए मैं चम्पारण जा रहा हूँ। आप अनुभवी है। शान्तिनिबन्तन में आश्रमवासियों के साथ आप ठीक-ठीक मिल-जुल गए हैं, इसलिए आप पूरे घर के ही हैं। आप यदि आश्रम जाकर रहें तो मैं निश्चिन्त रहूँगा। मैं मान गया और आश्रम का हो गया और सब कामों में रस लेने लगा।"

काका साहब के आने के तुरन्त बाद जून मास में सरयाग्रह आश्रम कीचरख से हटकर सावरमती पहुँच गया। उसी के साथ आश्रम की शाला की भी नया रूप दिया गया। काका साहब तब तक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। इसलिए शिक्षक-मण्डल ने सहृदयपूर्ण सदस्य बन गये। शाला का संचालन भी बारो-बारी से शिक्षक-मण्डल के सदस्यों को करना पड़ता था। काका साहब को इस क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता मिली।

लेकिन नियति ने तो इनके लिए कोई और ही काम निश्चित कर रखा था। गांधी जी उस बात को जानते थे। शान्तिनिबन्तन में काका साहब को देखते ही वे पहचान गये थे कि यह मेरा आदमी है और शायद वह भी मोच लिया था कि इनमें क्या काम लेना है।

सयोग देखिये इसी वर्ष मझीच में गुजरात शिक्षा परिषद् का दूसरा अधिवेशन हुआ। गांधी जी उनके अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने काका साहब में कहा कि इस शिक्षण परिषद् में आप जरूर उपस्थित रहिए और इसके लिए एक निबन्ध भी लिखिए, "हिन्दी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है।"

काका साहब ने गांधी जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार

एक और महाराष्ट्रीय एक गुजराती के कहने पर हिन्दी के प्रति समर्पित हो गया। हिन्दी के प्रति तब तक उनका कोई विशेष लगाव नहीं था। बाजो में पाठों के तब उनका एक साथी लोकमान्य तिलक के सुप्रसिद्ध पत्र 'केसरी' का हिन्दी संस्करण मँगाता था। इसलिए मँगाता था क्योंकि उत्तर भारत में सर्वत्र हिन्दी जाती थी। ऐसी भाषा का कुछ ज्ञान होना अच्छा भी है और आवश्यक भी।

काका साहब का तब पहली बार हिन्दी की उपयोगिता का पता लगा। वह जानने थे कि महाराष्ट्र के अनेक सन्तों ने हिन्दी में पद्य-रचना की है। बाजो के समाजीराय गायकवाड ने अपने राज्य में गुजराती को प्रजा की भाषा माना और हिन्दी को सारे देश की भाषा स्वीकार किया। उन्हें प्रोत्साहन दिया। वह घर उठे मामूम था पर स्वयं उन्होंने इस विषय पर अभी कुछ नहीं सोचा था। इसलिए उन्होंने गुजराती के मनीषियों ने अभी तक जो कुछ लिखा था, उसे इकट्ठा किया। फिर अपनी मातृभाषा मराठी में वह निरूपण लिखा। उसका गुजराती अनुवाद किया और विमोचीलाम मधुकराम ने। काका साहब ने लिखा है, "उस समय मुझे पता भी नहीं था कि यह निरूपण मेरे भाष्य में महत्त्व का परिवर्तन करेगा।" वह निरूपण लिखा गया था, मन् 1917 के आगिर के दिने में।

इस प्रकार मन् 1917 का वर्ष काका साहब के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण वर्ष प्रमाणित हुआ। भ्रमण समाप्त हो गई थी और जीवन का नया मार्ग मिल गया। उस समय उनकी आयु बलीक वर्ष की थी और मनु के कथन पर लिखनी बच के थे। पूरा बीसवें वर्ष तक के हिन्दी की प्रत्यक्ष प्रयोग।

उन्हीं मातृभाषा मराठी की पर नु अपनी अनुभव कृतियाँ इसी 1917 में लिखी गईं। काका साहब की, गुजराती की और अन्य लिखित रचनाओं का 'श्री' का।

पिताजी रियासत के लिए सरकारी 'प्रोमोसरी नोट' खरीदने जा रहे थे। दत्तू ने उन्हें मुझाया, "नोटों के भाव रोज बदलते रहते हैं। यदि हम कोशिश करें तो खुले भावों से कुछ मसने मूल्य पर नोट खरीदे जा सकते हैं। राज्य को यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बीच में जो मुनाफा होगा वह हम ले सकते हैं। किसी को पता भी न चलेगा और सहज ही बहुत-सा पैसा हमें मिल जाएगा।"

काका माहब ने लिखा है, "मुझे लगा कि पिताजी ने मेरी बात शान्ति से सुन ली है लेकिन उससे उन्हें कितनी चोट लगी है इसकी मुझे उस वक्त कल्पना तक न थी—घोड़ी देर बाद पिताजी ने भरायी आवाज में कहा, 'दत्तू, मैं यह नहीं जानता था कि तुम मे दत्तनी हीनता होगी। तेरी बात का अर्थ यही है कि मैं अपने अन्न-दाना को छोड़ा दूं। सानत है तेरी शिखा पर। अपने कुलदेवता ने हुये जितनी रोटी दी है उतनी से हमे सम्नोप मानना चाहिए। लक्ष्मी तो आज है, कल चली जाएगी। दृजत के साथ अन्न तक रहता ही बड़ी बात है। मरने के बाद जब ईश्वर के सामने खड़ा होऊंगा तब क्या जवाब दूंगा। तू कालेज जा रहा है। वहाँ पढ़-लिख कर क्या तू यही करेगा? इसकी अवस्था यदि तू यही से वापिस लौट जाए तो क्या बुरा है?'

स्मर्य दत्तू ने दृष्टि उठाकर पिता की ओर देखा—उरा भी उत्तेजना नहीं, आवेग नहीं। चेहरे पर अद्भुत गाम्भीर्य लेकिन दृष्टि कौत्सी बेधड़क, आंतर को चीर गयी दत्तू के। सब कुछ उलट-पलट गया क्षण भर में। दूर हो गयो धन बमाने की लालसा, दूर हो गया अंग्रेजी को टगने का मोह। कई मोड़ आये दत्तू के जीवन में पर उस दिन उसे पिता ने जो जीवन-वाक्य प्राप्त हुआ, वही मृत्युपर्यन्त उसका सम्बल बना रहा। उन्होंने निश्चय किया कि हाराम के धन का लोभ वे कभी नहीं करेंगे। पिता जी का नाम वे कभी नहीं दूबोलेगे।

इसी तरह माँ के सम्बन्ध में एक संस्मरण काका माहब ने अपनी जीवन यात्रा 'बढ़ते क्रदम' में लिखा है। बालक दत्तू देखा कि माँ जब देवदर्शन को जाती है तो अच्छे में-अच्छे कपड़े और गहने पहनकर जाती है। साथ में दूमरे सरकारी अफसरों की पत्नियाँ भी होती और चपरासी भी रहता। बालक दत्तू ने एक दिन माँ से पूछा, "आई,¹ माप मन्दिर जाती है तब अच्छे-अच्छे गहने क्यों पहनती है और मन्दिर का रास्ता मालूम होने हुए भी चपरासी साथ क्यों लेती है?"

बेटे का प्रश्न सुनकर माँ खूब हँसी। फिर बोली, "दत्तू, देखो हम अच्छे बड़े भवान में रहते हैं। पर में नौकर-चाकर है। यह मारा वैभव भगवान की कृपा से ही तो हमें मिला है। मन्दिर को जाने हैं तब अच्छे कपड़े पहनते हैं। कौमती गहने पहनते हैं और भगवान को सब कुछ दिखाकर बहते हैं कि देव-बापा, यह सारी

1. मराठी में माँ को 'आई' कहते हैं।

तेरी ही कृपा है। आनन्द से रहते हैं, तुमने बच्चे दिये, सुख-समृद्धि दी और वैभव दिया, यह तेरी ही कृपा है। भगवान हमारे हाथों गरीबों का भला होने दो। सभी के आशीर्वाद हम प्राप्त करें और कभी भी तुझे न भूलें।”

इस कथन के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं, निन्दात्मक और प्रशंसात्मक दोनों। लेकिन काका ने माँ के इस कथन की पहली दीक्षा के रूप में लिया। उन्हीं के शब्दों में, “मन्दिर में एकत्र होनेवाले तीर्थ अधिकतर विभिन्न प्रकार की माँग करते हैं—यह सारा मैंने सुना था। माँ के कहने के अनुसार भगवान से कुछ माँगने की बात नहीं है किन्तु भगवान की कृपा की याद कर, उसका इकारार करने की बात है। यह भेद बहुत वर्षों के बाद मन में स्पष्ट हुआ। मन्दिर में जाकर, भगवान के उपकार को याद कर उसको स्वीकार करने की बात मेरे मन में जम गयी।”

यह भी अद्भुत संयोग है कि काका साहब का जन्म उसी वर्ष हुआ, जिस वर्ष भारत को दासता से मुक्त कराने में अग्रणी ‘अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ की स्थापना हुई। सन् 1885 के दिसम्बर माह की पहली तारीख, कार्तिक कृष्णा 10, मंगलवार के दिन, महाराष्ट्र की तत्कालीन राजधानी सतारा में काका साहब का जन्म हुआ।

जाति के सारस्वत ब्राह्मण ये लोग कहाँ से आकर दक्षिण-पश्चिम में बस गये, यह कोई नहीं जानता। पहले इनका कुल नाम राजाध्याय था लेकिन जब वे लोग गोवा के उत्तर में सामतवाड़ी राज्य के कालेली गाँव में रहने लगे तो, कुस नाम हो गया कालेलकर।

उन दिन सामतवाड़ी में हाकुओ का, और राज्य के अधिकारियों का भी, आतंक निरंतर बढ़ रहा था। इसलिए काका साहब के दादा श्री जीवा जी वेळगाव के पास एक गाँव में आकर रहने लगे। एक साहूकार के यहाँ नौकरी करते थे। जो भी बचत होती थी वह वे साहूकार के पास जमा कराते रहते थे। तिघा-पत्री कुछ भी नहीं। परिणाम यह हुआ कि साहूकार की मृत्यु के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। मिली तो बस काका साहब के पिता श्री बातशृण जीवाजी कालेलकर को विरामन में गरीबी।

लेकिन अपने परिश्रम से उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी। पहले सेना के किसी विभाग में और फिर मुन्शी विभाग में उन्हें नौकरी मिल गयी। ईमानदारी और परिश्रम-शीलता के कारण वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब काका साहब का जन्म हुआ तब वे सतारा जिले के बनेवर के कार्यालय में हेड एक्साउटेन्ट के पद पर थे।

उमरे बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण पद मिला। देशी राज्यों में जो शासक नाजाबिल होते, उनकी देखभाल अंग्रेज सरकार करती थी। यह व्यवस्था गुजरात में चल रही है, इसी जीव करने सरकार कभी-कभी बातशृण कालेलकर को भर्ती करती। बावनाट्य उन दिनों विद्वानों के लेकिन विद्वानों की विद्याविधि के

पिता ने माय जाने का आग्रह करते थे। इस प्रक्रिया में एक ओर तो उन्हें अनेक देशी राज्यों की राजधानियों में जाने का सुयोग मिला और उनमें भ्रमण की प्रवृत्ति पैदा हुई, दूसरी ओर देशी राज्य कैसे चलते हैं, प्रजा की भावना कैसी होती है और अप्रेम अपनी नीति कैसे चलाते हैं, यह सब देखने और अनुभव करने का अवसर भी मिला।

काका साहब को यही छोड़कर थोड़ी 'दत्त' की खबर भी लें। दत्त दत्तात्रेय का अपभ्रंश है पर दत्तात्रेय नाम की भी एक कहानी है। उन्होंने के शब्दों में, 'मेरे जन्म में पहले एक साधु हमारे यहाँ आये थे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, 'इस बार भी आपके यहाँ लड़का पैदा होगा। उसका नाम 'दत्तात्रेय' रखियेगा क्योंकि वह श्रीगुरु दत्तात्रेय का प्रसाद है।'

'मुझे लगता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम स्वयं चुनने का अधिकार होना चाहिए। अगर मुझे अपना नाम चुनने के लिए कहा जाता तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कोन-सा नाम पसन्द करता लेकिन मुझे इतना तो सम्योप है कि मेरा नाम मुझ आकाश के तटस्थ तारों के हाथ में न रहकर मेरे प्रेमल माता-पिता के हाथ में रहा और उन्होंने फलित ज्योतिष की शरण में न आकर एक बीरागी भक्त के मुसाब को स्वीकार किया।'

[संस्कृति के परिव्राजक : मेरे जीवन-प्रसंग, पृ० 195]

अपने जीवन को समर्पित कर देने पर ही दत्त नाम सार्पक होता है। काका साहब ने अन्ततः गाँधी जी और हिन्दी के लिए अपने को समर्पित करके इस नाम को सार्पक किया।

लेकिन दत्त क्या सब यह सब जानता था? वह सात भाई-बहनों में सबसे छोटा था और कहावत है कि जो परिवार में सबसे छोटा होता है, वह जल्दी बड़ा नहीं होता। दत्त का शैशव इसी बात का प्रमाण है। धर्मेनिष्ठ प्रेमल माता-पिता को अनिरिक्त सत्कर्त्ता और बड़े भाइयों के दबाव के कारण दत्त की व्यवहार-बुद्धि जल्दी जागृत न हो सकी। वह अकेला बहो जा नहीं सकता था। मेरा दाहिना हाथ कोन-सा है, यह जानने के लिए दत्त की बुद्धि का अतिरिक्त प्रयोग करना पड़ता। वह अपने हाथ से खाना तक नहीं खा सकता था। उसके भाई-बहन उसका खूब मजाक उड़ाते थे।

इस स्थिति के कारण उसमें एक प्रकार का हीन भाव पैदा हो गया था। वह मन की बात किसी से नहीं कह सकता था पर इसी कारण वह अन्तर्मुखी होना चला गया और धीरे-धीरे कल्पनावि के समार में बिचरने लगा। अन्त में, यही प्रवृत्ति उसके अपार प्रहृति प्रेम में विकसित हुई। काका साहब के अनन्त प्रयाम-पर्यटन, नदी-नद-नागर, हिमनिघर-प्रपात, वन-प्रान्त और निरध्र नील गगन के प्रति उनका अद्भुत आकर्षण, उनका सूक्ष्म गहन आकाश दर्शन, इन सब प्रवृत्तियों का

मेकित वे सोच बाबा साहब से सहमत नहीं थे। इसलिए अन्ततः उन्हें अपनी राह बदलनी पड़ी। मनुष्य का मन तनाव में व्यग्र होता है। छोटी-से-छोटी घटना भी उसे बुरा लग सकती है, ऐसे अनेक उदाहरण बाबा साहब के जीवन में मिलते हैं। जब वह कालेज में पढ़ रहे थे तब एक दिन उन्होंने तर्कशास्त्र पर लिखी अपनी टिप्पणियाँ जिस बापी में लिखकर अध्यापक श्री नाना ओक को जमा देने के लिए दीं, वह उनकी एण्ड मस कम्पनी द्वारा तैयार की गयी 'इडियल एक्जाम्पलर बुक' थी। अध्यापक ओक ने 'इडियल' शब्द के आगे प्रत्यय-बिहिन समास बापी सोटा दी थी। तब बाबा साहब स्वदेशी एक्जाम्पलर बुक खरीदकर लाये। उसमें वे टिप्पणियाँ लिखी और अध्यापक ओक को दीं। अध्यापक ओक ने दृष्टि उठाकर बाबा साहब को देखा। दोनों हँस पड़े।

स्वदेशी की इस मौल्य दीक्षा ने बाबा साहब की तन्माग को एवं दिया दी। इसी तन्माग के कारण उनका मन शुद्ध मर्यादों में विरचन हो गया। इन मार्ग उद्घाटन के बीच उगता अध्ययन बराबर चलता था। परमेश्वर कांतिक के प्रियतम रंगल पराजये के प्रभाव में आकर वे नास्तिकता की ओर भी मुड़े थे। अब उन्होंने थोड़ी और ज़ेदु का स्वाग कर दिया था।

बैसी जिज्ञासा थी उनमें, बिना किसी अध्ययन करने के वह : उसी के जवाब में, "गुरु आदीशान करनेवाले अपने को गुरु समझे की साधना भी साध नहीं सकते। स्वयंसे प्राप्तिके लिए जो तैयारी चाहिए, उसका हठारका भी क्या, साधकों हिम्मा भी हम नहीं कर पाए है। तब आगे बैसे बड़े मर्होसे हमको बिना समझ निराशा की हूँ तब पहुँच गयी थी। इसीसे किंबदन्त का वेदांग, रामकृष्ण मिशन, डॉ. भगवानदास का शर्मा धर्म सम्प्रदाय, स्वामीजी का बाध्यमय जीवन सम्प्रदाय, मोक्षगान्धे तिसब की प्रेरणा से आर्यो हुई राष्ट्रीय आत्मनि, श्रीमद्विद पद की श्रीमद्विद कविन—ये सभी चीजें प्रेरक और प्रोत्साहक थी। फिर भी राष्ट्र का गुरु उत्थान करने की आवश्यकता को पहुँच तक, ऐसी कोई सम्पादन प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी निराशा होकर मैं कहता कि राष्ट्रव्यापी दुष्ट का कविन, काली दही बनाने के लिए जो आत्मन चर्चित, सो ही अपने पास है बिना किसी दही हो तब, ऐसा दुष्ट ही जनता से नहीं है। उसका क्या करना, उसको बहने से रोकना, यही भी मेरी उत्थान।" [समग्र के साधक बने वर्य, पृ. 137]

[illegible]

इसके अतिरिक्त काका साहब श्रीअरविंद की पत्रिका 'कर्म योगिन' के नियमित पाठक थे। इन विचारों से उनकी उपरोक्त उल्लेखन एक सीमा तक दूर हो गयी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए अपने को समर्पित करने का निश्चय कर लिया।

उन्ही दिनों उनका ध्यान दो और व्यक्तियों की ओर गया—एक थे बैरिस्टर गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे थे, दूसरे थे स्वामी रामतीर्थ। एक मित्र के साथ मिलकर उन्होंने स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों का अनुवाद मराठी भाषा में किया था।

लेकिन इससे पहले वे अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत कर सकें, कई घटनाएँ ऐंजेजी से घटती चली गयी। सबसे पहले वे कर्नाटक के अधिपति जननेता श्री गंगाधरराव देशपाण्डे के सुझाव पर बेळगाव की राष्ट्रीय शिक्षा संस्था गणेश विद्यालय के सचालक बन गये परन्तु वहाँ का वातावरण ती एकदम प्रगति विरोधी था। इसलिए वे वहाँ नहीं रह सके और पिताजी की आज्ञा मानकर कानून का अध्ययन करने लगे। सन् 1908 में उन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की। इसी वर्ष उनकी स्नेहमयी माँ का देहावसान हुआ। इसी वर्ष दंगमंड में कर्नल बापती की हत्या भी हुई।

देश का राजनैतिक वातावरण काफी गरम था उन दिनों। विशेषकर गूरन काँग्रेस में गरम दल की सक्रियता के कारण। इस गरमी की सही दिशा देने के लिए यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय विचारों का एक मञ्चा दैनिक पत्र निकाला जाए। इसके परिणामस्वरूप 'दैनिक राष्ट्रमन' का प्रकाशन शुरू हुआ। बाबा साहेब इसके सम्पादन-मंडल के एक सदस्य बने। ठीक इसी समय सोवमाय की छः वर्ष के लिए माण्डने जेल में बन्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन की इसमें बहुत बड़ा धक्का लगा। तब इस स्थिति का सम्भालने का भार मात्र ही सोवमय 'राष्ट्रमन' पर आ गया।

इसकी आवाज ठंड पड़ोस तक जा पहुँची थी। बैंगलोर में समर्पित व्यक्तियों का काम कर रहे थे दूसरे पीछे। श्री गंगाधर राव देशपाण्डे के नेतृत्व में काम करने वाले इस दल के सभी सदस्य महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के सभी स्थानों पर। यहाँ पर बाबा साहब की स्वामी आनन्द में भेंट हुई और वे दोनों आराम से ही एक-दूसरे में बैठ गये।

'राष्ट्रमन' की यही सक्रियता उसका बाप प्रभावित हुई। साहित्य के क्षेत्र में अस्मिता को हत्या के कारण गंगाधर के मन में अस्मिता अतिरिक्त और गंगाधर के बारे में मन्दिर बना हो गया था। 'राष्ट्रमन' भी इस मन्दिर में बने बने था। एक दिन राजाजी आगे और उनका प्रकाशन बंद हो गया। एक बार फिर बाबा साहब मोड़ पर खड़े थे। अन्त में उन्होंने राजाजी

काम करने का अवसर मिल गया। बटोदा के बैरिस्टर केमलराव देशपाण्डे ने एक विद्यालय की स्थापना की थी। उसी 'मगनाथ भारतीय विद्यालय' के लिए एक कार्य-कर्ता की आवश्यकता थी। अन्ततः बाबा साहब ने वहाँ जाना स्वीकार कर लिया। दस स्वीकार के दोहे पूरे रहस्य था। बाबा साहब को सराठा के इतिहास पर गहरा गर्व रहा है लेकिन एक शिक्षागु और अध्ययनशील व्यक्ति के नाते वह यह भी मानने से कि सराठा के अन्धाध और अन्धाधारी भी कम नहीं किये विशेषकर गुरुजान पर। उस समय देश में आमेतु शिक्षापाल एक राष्ट्र की कल्पना रूप में रही थी। प्रान्त-प्रान्त के बीच जा फैलनरह था, उसे दूर करना अत्यन्त आवश्यक था। यह सोचकर बाबा साहब ने बटोदा जाना स्वीकार कर लिया। दिवाजी की मृत्यु (1910) हो चुकी थी। परिवार का आकर्षण कम हो गया था। वे 'मगनाथ विद्यालय' में जातीय रूप से माणिक-पर काम करने लगे। उन दिनों लोग 'व्यक्ति' नहीं, परिवार बनाकर काम करते थे। यह उस युग की आवश्यकता थी। सत्या के महात्म्य देशपाण्डे साहब गांधी जी से विलायत में मिल चुके थे। वह भी अरविन्द के साथी और अनुयायी भी थे। वे 'साहब' के नाम से जाने जाते थे। बाबा साहब यही 'बाबा' बने। पढ़के को 'मामा' और हरिहर शर्मा को 'भण्णा' का विषय भी यही मिला।

यहाँ काम करते समय उन्हें अमरीका के प्रसिद्ध ह्मशी नेता बुकर टी. वॉशिंगटन की दो पुस्तकें 'मय फ्रान स्लेवरी' (आमोदर) और 'मार्स लार्ज एम्प्लेजेशन' (मेरी व्यापक शिक्षा) पढ़ने को मिली। फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में उनके जो विचार बने वे भी व्यापक और विकसित हुए। मात्र राष्ट्राभिमान जगाना और जाति की तैयारी करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति के आधार पर नये जीवन मूल्यों की तलाश भी उसी शिक्षा का अंग है। मात्र बौद्धिक शिक्षा नहीं, कला-कौशल और उद्योग-धंधों का विकास भी होना आवश्यक है।

लेकिन अभी बाबा साहब की तलाश खत्म नहीं हुई थी। सरकार ने भी मानो परोक्ष रूप से उन्हें सहायता देने का निश्चय कर रखा था। विद्यालय पर उसकी वक्रदृष्टि तो थी ही। सन् 1911 के दिल्ली दरबार में महाराजा सयाजी-राव गायकवाड ने थोड़ा स्वाभिमान दिखाया। सम्राट जार्ज पंचम की प्रणाम करते समय वे पूरी तरह झुके नहीं और मुड़ते समय उनकी पीठ भी सम्राट के सामने आ गयी इसीलिए वे सम्राट की सरकार के कोपभाजन बने। विद्यालय के नियामक-मंडल में बड़े-बड़े अधिवक्ता थे, जिनके प्रमुख देशपाण्डेयें। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और नियामकों ने विद्यालय बंद करने का निश्चय किया। तब बाबा साहब ने कहा, "आपके आश्रय के बिना भी हम सत्या चलायेंगे। उसे

जीवित रखने के लिए जरूरी पैसा जनता देगी। हम गगनाय विद्यालय को बन्द नहीं करेंगे।”

पर जनता इतनी भयभीत थी कि एक भी विद्यार्थी विद्यालय में जाने को तैयार नहीं हुआ। काका साहब का मोहभंग हो गया। उन्हीं के शब्दों में, “मैं हार गया और हिमालय में जाकर आध्यात्मिक साधना करने का निर्णय किया। हिमालय जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। मैं हमेशा हिमालय जाने की बात तो सोचा करता था लेकिन कैसे जा सकूँगा इसकी कोई कल्पना भी मेरे दिमाग में नहीं थी। आखिर एक दिन अनसोचे ढंग से मेरे लिए हिमालय जाने का रास्ता खुल गया।

परिवार के लोगों को घर पहुँचाने के लिए मैं वेष्टगार गया। वहाँ से कहाँ जानेवाला हूँ, इसकी कोई खबर किसी को दिये बिना ही मैं काशी यात्रा के बहाने रवाना हुआ।” (हिमालय की यात्रा, पृ० 3)

काका साहब की यह यात्रा पलायन नहीं थी, भगवान के पास से नयी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए थी लेकिन परिवार के प्रति अन्याय तो हुआ ही। उनके बड़े भेटे डॉ. सतीश कालेलकर ने बताया है कि तब उनकी माँ बहुत रोती थी और सप्ताह में पाँच दिन व्रत रखकर पति के लौटने के लिए प्रार्थना करती रहती थी।¹

तलाश और तलाश

हिमालय की यात्रा उन दिनों आज की तरह सुगम नहीं थी। साधारण मान्यता के अनुसार वह अन्तिम यात्रा होती थी। इसलिए उस ओर प्रयाण करने से पूर्व काका साहब अपने साथी रामदासी सम्प्रदाय के महन्त अनन्त बुआ के साथ पहले जिरियली, प्रयाग, बनारस और गया गये। वहाँ माता-पिता का श्राद्ध करके वे पहुँचे कलकत्ता। कलकत्ता स्थित बेलुङ मठ में रामकृष्ण मिशन के साधकों से मिले। फिर अयोध्या हाँते हुए अल्मोड़ा पहुँचे। यहाँ से स्वामी आनन्द को साथ लेता था। ये तीनों यात्री हिमालय में लगभग ढाई हजार मील पैदल चले। ये साधारण यात्री नहीं थे, न पुराने ढंग के साधक थे। उनके पास देश-दर्शन, प्रकृति की भव्यता और समाज निरीक्षण की विशेष दृष्टि थी।²

उन्होंने क्या-क्या देखा, कैसे आनन्द का अनुभव किया उसका वर्णन काका

1. पाँच अप्रैल, 1985 को आकाशवाणी के बहुषट्पद नेट्र से प्रसारित सेंट्रलार्क।
2. प्रकाश होने पर कभी-कभी आचार्य ज्ञानानंदी भी साथ हो लेते थे।

साहब ने अपनी पुस्तक 'हिमालय की यात्रा' में किया है। यह पुस्तक मूलतः गुजराती में लिखी गयी है। सुन्दर शब्द चित्रों के लिए गुजराती साहित्य में इस पुस्तक की अच्छी मान्यता है।

केवल यात्रा नहीं थी यह। एक-दो स्थानों पर रहकर उन्होंने ध्यान साधन भी की थी। उन्होंने लिखा है कि वे स्वराज्य सकल्प की पूर्ति के लिए लीटे पड़े रहते हैं कि ध्यान की स्थिति में ही यह प्रेरणा उन्हें मिली थी।

उनकी हिमालय यात्रा का अंत सन् 1913 में नेपाल की यात्रा के साथ हुआ। उन दिनों उनका मन सांस्कृतिक स्वराज्य के चिन्तन में लगा था। इसलिए रामकृष्ण मिशन के सम्पर्क में भी आये। मिशन के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानन्द विचार-विमर्श हुआ। स्वामी जी ने मन्यास की दीक्षा के प्रश्न पर उन्हें बताया कि अभी तीन साम प्रतीक्षा करनी होगी।

ये तीन साल कभी पूरे नहीं हुए क्योंकि अब काका के विचारों में परिवर्तन। चुका था। वे स्वामी विवेकानन्द के प्रति श्रद्धालु थे पर सत्पा का रूप भी समझासियों की भीड़ देख कर उनका आप्रह्म ढीला पड़ गया। उन्हें लगा कि ऐसा करके वे पत्नी और सन्तान के प्रति अन्याय करेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा का सत्त्व अभी भी उनके मन में जीवित था। वे शांतिनिकेतन गये। उनका मन वहाँ रम रहा था।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई सत्पाओं को न केवल देा बल्कि कुछ में रहकर उन्होंने काम भी किया। हरिद्वार के श्रद्धालु में वे महीनों तक मुख्य अधिष्ठाता के पद पर रहे। स्वामी श्रद्धानन्द के गुरुकुल काँग को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे केवल जनता की मदद से इतनी ब सत्पा चला रहे हैं।

उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप का प्रेम महाविद्यालय भी देखा। आचार्य कृपा-सानी, श्रीधराम गिरिवानी, नारायण मलबानी, से तीनों एक आश्रम का संचालन करते थे। उसका नाम था—'सिन्धु ब्रह्मचर्याश्रम'। काका साहब यहाँ भी छः महीने रहे। वहाँ से वे फिर शांतिनिकेतन गये और छः महीने दत्तात्रेय बाबू के नाम से पढ़ाई रहे। उसके बाद आचार्य कृपासानी और गिरिवानी कृपासानी के साथ बर्मा

गंग साधु के वेश में वे पं. मदनमोहन
र-विनिमय किया था।

का ने कायो हुई काँधी
५ में वह काँधी
जोवन का
उन्ही उन्ही

काका साहेब ने निगा है कि मई 1915 के मुरु में तीन महान शक्तियाँ उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। गुरुदेव रघोभनाथ ठाकुर चाहते थे कि वह स्थायी रूप में यहाँ की व्यवस्था में भाग लें। काका साहेब गुरुदेव की व्यक्तिगत रूप में ही नहीं, एक निष्ठा शक्ति की रूप में भी महान मानते थे। उनका निमन्त्रण कितना प्रलोभनीय हो सकता है इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन जो तलाश में निकला है, वह प्रलोभन की विन्ता कैसे करे! बहुत बातें हुईं उनमें। फिर गाँधी जी आए। उन्होंने भी निमन्त्रण दिया। उनसे भी गुप्तकर बातें हुईं। राष्ट्रीय शिवा और स्वराज्य प्राप्ति के साधन के संबंध में काका साहेब को लगा कि यही वह व्यक्ति है जो भविष्य की आशा है। इसलिए उन्होंने गुरुदेव से कहा, "आप जानते हैं मैं अपना हृदय आपको दे चुका हूँ। आपकी प्रवृत्तियाँ मुझे अच्छी लगती हैं किन्तु अब मेरा मन गाँधी जी की ओर खिंच रहा है। बड़ोदा की हमारी संस्था जब बन्द हो गयी थी तो मैं निराश होकर हिमालय चला गया था। वहीं रह सकता था पर स्वराज्य का संकल्प मुझे यापित छोड़ साया..." मैं मानता हूँ कि गाँधी जी आपसे जल्दी स्वराज्य ला सकेंगे इसीलिए उनके यहाँ जाने की इच्छा होती है।"

गुरुदेव ने सहर्ष उन्हें अपना आशीर्वाद देकर जाने की अनुमति दे दी। बाद में सुना कि गाँधी जी ने स्वयं गुरुदेव से काका साहेब को माँगा था और गुरुदेव ने उत्तर दिया था, "दत्तात्रेय बाबू की सेवा मैं आपको उधार दे सकता हूँ।"

कई वर्ष बाद जब गुरुदेव साबरमती आश्रम में गये तब उन्होंने गाँधी जी से कहा था, "मैंने दत्तात्रेय बाबू की सेवा आपको उधार दी थी, वह वापस करने की आपकी इच्छा नहीं दीयती।"

और दीनी खिलखिलाकर हँस पड़े थे।

लेकिन गाँधी जी के साथ भी काका साहेब ऐसे सहज भाव से नहीं आ गये थे। एक ओर शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। गंगनाथ विद्यालय के सहायक-संचालक श्री केशवराव देशपांडे वह तीसरी शक्ति थे। क्रांतिकारी विचार और शिक्षा के आग्रह के कारण दोनों समानधर्मा थे। इसके अतिरिक्त हिमालय की यात्रा पर निकलने से पूर्व उन्होंने केशवरावजी से देवी की उपासना की दीक्षा ली थी। इस तरह वे काका साहेब के दीक्षा गुरु थे। इसलिए जब शांति-निकेतन से लौटकर काका साहेब उनसे मिलने बड़ोदा के पास सयाजीपुरा गये तो उन्होंने उनसे ग्रामवासियों की सेवा करने के लिए अपने पास रहने का आग्रह किया।

काका दीक्षागुरु की बात कैसे टाल सकते थे! वह वही रह गये। पत्नी-पुत्र को भी ले आये। वहाँ उन्होंने एक सहकारी जेयरी चलाने का प्रयत्न किया। 'आत्मोद्धार' (मासिक) के सम्पादन में भी मदद करते रहे। लेकिन अनेक कारणों से यह सफल नहीं हो सका। वह वापस बड़ोदा आ गये। बीच में एक महीना

आश्रम में भी रहे पर स्पाजी रूप से वहाँ आने की बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। हालाँकि उधर से आमंत्रण आ रहे थे। अन्त में गाँधी जी ने देशपांडे को पत्र लिखा, “आपके पास बाबा हैं। आप उनका विशेष उपयोग करने हो ऐसा नहीं लगता। आश्रम में हम एक शांति चेतना चाहते हैं... आदि-आदि।”

देशपांडे बोले, “इतने महान पुरुष माँग रहे हैं और आश्रम में भी राष्ट्रीय शिक्षा का काम है। गणनाम में आप यही काम करते थे। बापू के आश्रम को भी गणनाम समझ लीजिये और जैसे वहाँ राष्ट्रीय शिक्षण का काम करते थे, वैसे यहाँ भी कीजिए।”

और जब 10 अप्रैल मन् 1917 को चम्पारण जाते हुए बड़ीदा स्टेशन पर गाँधी जी ने स्वयं उनमें आश्रम आने का आग्रह किया तो उन्होंने सहमति दे दी। दीक्षा गुरु की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी।

जीवन-संगिनी

आश्रम-जीवन का वर्णन करने से पूर्व उनके वैवाहिक जीवन पर दृष्टि डालना उचित होगा। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हमने यह मान लिया है कि नारी नर के मार्ग की बाधा अधिक है। कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि वह सचमुच अर्धांगिनी और सहचरी बनें।

काका साहब की पत्नी के मद्देन में वह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो उठता है। काका साहब उन्हें और बच्चों को छोड़कर हिमालय यात्रा पर चलें गये थे। जब सौटर्न की प्रेरणा मिली तब वे सौटे। उनका पुनर्मिलन हुआ पर वे न लौटते तो ...”

... समय की परिस्थिति का अवलोकन करना

वह अपने वैवाहिक जीवन का रोचक वर्णन

उनकी आयु अपेक्षाकृत कुछ

... 71। तब एक घर में

... छिपकर बोलने तक

... का आदर करते थे पर

... और उन्होंने एक रास्ता ढूँढ़

पत्नी के आने पर यह काम सहज

... और घर की दूसरी बहनों

की उपस्थिति में मैं पत्नी से सोया सवाल पूछता, "स्नान के लिए मैं तैयार हूँ। पानी रखा है। मैं के कपड़े तैयार करने हूँ।" घर के लोग मुझ पर हँसते। बेचारी पत्नी शरम के मारे पानी-पानी हो जाती लेकिन जब सबने देखा कि सिर्फ माँ-बाप की सेवा के संबंध में ही प्रश्न पूछता हूँ अन्यथा पत्नी के साथ नहीं बोलता। मातृ-पितृभक्ति के कारण केवल इस सीमा तक पुरानी रुढ़ियाँ इसने तोड़ी हैं। बाकी संयम में वह किसी से भी कम नहीं है तब मेरी मजाक एक-दो बार हुई सो हुई फिर तो मेरा हक सबको मान्य हो गया। पत्नी भी बिना कुछ बोले सिर हिलाकर जवाब देती सब ठीक है।" (समन्वय के साधक, बढ़ते कदम, पृष्ठ 143)

लेकिन एक बात वह निरन्तर अनुभव करते थे कि पत्नी उदास-उदास रहती है। क्या करे वह? एक दिन उपाय सूझ गया। भोजन के बाद वह इलायची लेते थे। उस दिन दो से ली और एक के दाने निकालकर जाते-जाते उसके हाथ पर रख दिए। उसके बाद काका साहब ने देखा कि वह प्रसन्न रहने लगी है। एक दिन वह आँगन में बँठे थे। आस-पास कोई नहीं था। जाते-जाते हिम्मत बटोरकर पत्नी ने कहा, "इलायची के उन दानों ने आपके प्रेम का मुझे भरवा दिया। अब जीवन में कितने ही संकट आयें, मुझे उनकी परवाह नहीं।"

काका साहब ने लिखा है कि जीवन में उसका यह पहला ही वाक्य था, इसलिए भूल नहीं सका। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। यह वाक्य पत्नी के चरित्र को उजागर करता है। आगे की घटनाओं ने इसे प्रमाणित कर दिया है। काका साहब कई वर्ष तक दिशा की तलाश में भटकते रहे। कितने प्रयोग किये उन्होंने। कई बार जेल यात्रा की। कितना सहना पड़ा तब काकी को। काका साहब के आश्रम में जाने के बाद उनकी पत्नी स्वतः ही सबकी काकी बन गयी थी। तब से इसी नाम से वे जानी जाती रही।

आश्रम जीवन उनका आदर्श नहीं था लेकिन वे काका साहब के साथ एक रस होकर वहाँ रही। वे कभी भी अपने विचार छिपाती नहीं थी। गाँधी जी तक उनके विचारों को मान देते थे। कोई बात समझानी होती तो स्वयं उनके पास जाते।

तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गाँधी जी के मन में अब तक ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह नाता तोड़ लेने की बात दृढ़ नहीं हुई थी। अन्याय का प्रतिकार करने के अतिरिक्त संबन्ध में उसकी सहायता करने में उन्हें आपत्ति नहीं थी। वायसरॉय के आमंत्रण पर उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए रंगरूट भरती करना स्वीकार कर लिया था। सबसे पहले यह प्रयोग आश्रम से ही शुरू हुआ। उन्होंने आधमवासियों को बुलाकर कहा, "युद्ध के लिए रंगरूट भरती करने का काम मैंने अपने सिर लिया है। इसलिए जानना चाहता हूँ कि आश्रम में भरती होने को कौन-कौन तैयार है।"

छोर-गोर से बहग करेगे तो उसी जोग से वर्णन भी गाऊँ होते रहेंगे।

काका शान्तिनिकेतन से यह प्रयोग कर चुके थे और उससे होने वाले लाभ से भी परिचित थे।

'फिर तो पूछना ही क्या था ? नरहरि भाई, किशोरलाल भाई, देवदाम आदि सभी पक्षा में भाग लेने लगे। जिसकी बारी नहीं होती थी, वे लोग भी भाग-भाग कर बतन लेकर बैठ जाते। पक्षा करते जाते और राख या मिट्टी लेकर बतन मोजते और धोते जाते। सत्याग्रहियों के लिए पक्षा के विषयों की कमी नहीं होती। मार्जन मंडल का काम पूरे पैग से चत निकला।' (समन्वय के साधक, बढ़ते क्रम, पृ० 155)।

काका साहेब आश्रम में शाला का कायेंभार सँभालने आये थे। उसके शिक्षक-मंडल में किशोरलाल भाई, नरहरि भाई, जुगताराम दवे, विनोबा, अप्पा साहेब पटवर्धन और मंगललाल भाई जैसे दिग्गज थे। गाँधी जी की उपस्थिति तो प्रतिक्षण वहाँ रहती ही थी। काका साहेब को मनचाहा काम मिल गया। इसी की सलाह से वे वर्षों उत्तर भारत में भटकते रहे थे। लेकिन यहाँ आकर एक परिवर्तन उनमें दिखाई देने लगा था। उनकी प्रतिभावहुमुखी थी और विन्तन मौलिक लेकिन यहाँ उन्होंने अपने को गाँधी जी में खो जाने दिया। काका साहेब काका न रहकर गाँधी महाराज के शिष्य हो गये। फिर भी वह 'एक शिष्य' रहे, शिष्यों में एक नहीं हुए।

काका साहेब की रचि भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और दर्शन में विशेष रूप से थी लेकिन राजनीति, अर्थनीति और खगोल जैसे विषय भी उनसे नहीं छूटे। अपने विद्यार्थियों में भी वे इन विषयों के प्रति रचि पैदा करने का पूरा प्रयत्न करते थे।

स्वदेशी का आरम्भ महाराष्ट्र, बंगाल तथा आर्य समाज से प्रभावित प्रदेशों में पहले से ही हो चुका था लेकिन गाँधी जी ने इसके शुद्ध रूप को प्रकट किया और एक महत्तर कार्य के लिए उसका सार्थक प्रयोग किया। काका ने इसके इसी महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए एक निबन्ध सन् 1919 में लिखा था। उसके अंग्रेजी अनुवाद को पढ़कर फ्रांसीसी मनीषी रोमा रोला ने उन पर संकीर्णता का आरोप लगाया। इस प्रसंग को लेकर काका का उनसे पत्र-व्यवहार हुआ। अन्ततः मनीषी रोमा रोला ने उस सिद्धांत के मूल सत्त्व को समझकर अपना आक्षेप वापस ले लिया और खेद भी प्रकट किया। इसी तरह प्रतिष्ठित समाजशास्त्री श्री वैदिक मेडिक को भी इस सिद्धान्त में संकीर्णता दीख पड़ी परन्तु काका साहेब ने जब उन्हें इसका रहस्य समझाया तो उन्होंने भी अपना विरोध वापस ले लिया।

आश्रम-जीवन तपस्या का जीवन था। काका साहेब हर क्षेत्र में उस तपस्या में खड़े उतरे। शुरू ही में श्री ठक्कर बापा के सुझाव पर गाँधी जी ने एक हरिजन

बुटुम्ब को आधम में रख लिया था। इसी परिवार के मुखिया दूधाभाई की पत्नी दानी बहन रमोई बनाने में मदद करने लगी। एक तूछान उठ खड़ा हुआ। कई परिवार आधम छोड़कर चले गये। खोमती बस्तूरबा गाँधी तक ने दानी बहन के हाथ का पका घाना घाने से इकार कर दिया।

ऐसी स्थिति थी जब गाँधी जी ने बाबा साहब को आधम में आने की दावत दी। बाबा आने को तैयार हुए पर उनको मन था कि वह लगे नहीं आयेगे। उनके साथ उनकी पत्नी और दोनो बच्चे भी होंगे।

गाँधी जी बहुत लुग हुए। वहाँ तो परिवार पर परिवार आधम छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ एक व्यक्ति सपरिवार आने की मन रख रहा है। बाग छूत-छात की नहीं थी। कुछ परिवार परिधम करने के दर में चले जाते थे। आधम का वातावरण बड़ा पवित्र था। सबको उसके निम्नो के अंगगीत जीने की पूरी स्वतन्त्रता थी। निम्न बच्चों की मानसिकता सामग्री थी। वे सेवा में लगे थे, कर नहीं लगे थे। बहुत कम लोग उसमें मुश्किल पा सकते थे। बाबा उनमें एक थे।

एक बार एक अनियम आधम में जा रहे थे। सोहे का एक बड़ा-सा दुब का उनके पास। ताँगा मिल नहीं रहा था। वह स्वयं उसे उठा नहीं सकते थे। गाँधी जी ने बाबा साहब से कहा, "बाबा, एकटा दुब उठाकर एलीस रिज तक ले आओ। वहाँ ताँगा मिल जाएगा।"

बाबा साहब ने उस दुब को पीठ पर लादा और रिज तक ले गये। इन कमर की बगरी बोरी उतर गयी थी और बमोड़ पड़ गयी थी। बंगलीन और आंग्लो-हिन्द लंगने पर बार दिन में बमर टीक हो गयी। पर हम बारी में न लगे। जी ने कुछ पूछा न उन्होंने इस बात की कभी चर्चा की।

यह बात एक घटना नहीं थी। बाबा जहाँ लुग लेना चाहते थे, वहाँ से बह चुकते नहीं थे। घाता वहाँ अचानक मिलना था पर सो-दुष्ट बर्तन था। बाबा साहब ने गाँधी जी से कहा, "आधम के अनेक निम्न मुझे पसंद हैं पर सो-दुष्ट और बस्तुर छोड़ने से ही नहीं चाहता। आधम में वे भी रहे रहेंगे सो-दुष्ट पर बाहर लेने की इच्छा है अगर बाप अनुमति दे।"

राज के तो विरोधी नहीं थे परन्तु उनके चलाये शिक्षा-तंत्र से असन्तुष्ट थे। देश की प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की आवश्यकता की वे बड़ी तीव्रता से अनुभव करते थे।

अनेक सुधारक दलों और धार्मिक संस्थानों ने अपने-अपने विश्वविद्यालय स्थापित किये थे। आर्यसमाज के गुरुकुल और डी. ए. वी. कालेज समूह, हिन्दू विश्वविद्यालय, असीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऐसे अनेक शिक्षा संस्थान थे, जो शासकों के दृष्टिकोण से स्वतन्त्र रहकर अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा करना चाहते थे।

जब देश में विदेशी शासन से मुक्ति की चाह बलवती हो उठी तब भी ऐसे प्रयोग हुए। लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से गुणे-बम्बई के बीच तलेगाँव में 'समर्थ विद्यालय' की स्थापना हुई। विपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोष जैसे बंगाली नेताओं ने 'बंगाल नेशनल कोसिल ऑफ एजुकेशन' की स्थापना की। काका साहब के सार्वजनिक जीवन का आरम्भ भी एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान क्रामम करने से हुआ था। हिमालय यात्रा और उसके बाद अनेक शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण और उनसे जुड़ना, ये सारी प्रवृत्तियाँ उनकी इसी आंतरिक आकांक्षा और अभीप्सा की द्योतक थी।

आश्रम में भी वह शाला से जुड़े थे। उनके वहाँ आने के दो वर्ष बाद देश में स्वाधीनता सश्रम का विगुल बज उठा। उसने गाँधी जी की असहयोग की नीति को स्वीकार कर लिया। उस समय सन् 1920 में इस नीति के अनुरूप एक स्वतन्त्र विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम गुजरात में हुआ।

गुजरात-राज्य परिषद् का चौथा अधिवेशन श्री अम्बास तैयब जी के सभा-पतित्व में अगस्त, 1920 में अहमदाबाद में हुआ। उसी में गाँधी जी के असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार करने का प्रस्ताव पास हुआ। उस कार्यक्रम की एक धारा थी सरकारी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार। सभी यह अनुभव किया गया कि यदि इस धारा को सफल बनाना है तो इसका कोई विकल्प चाहिए। चिन्तन की इसी प्रक्रिया में से राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना का विचार प्रकट हुआ। और यह निश्चय किया गया कि गुजरात में एक राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की जाए। इसके लिए बारह सदस्यों की एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति नियुक्त की गयी। इनमें तीन सदस्य आश्रम के थे।

शुरू में उनका इस प्रस्ताव से कुछ मतभेद था। इतना ही कि वे चाहते थे काम नीचे से शुरू हो लेकिन जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया तो सभी लोग उसे सफल बनाने में जुट गये। किशोरलाल भाई और काका साहब सारे गुजरात में घूमते रहे, यह समझाने के लिए कि विद्यापीठ की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य क्या है, किस नीति का अवलम्बन हमें करना है और उसे कितने संकीर्णता से

बचाना है, काका माहब ने कई संग्रह 'नव जीवन' और 'यग इण्डिया' में मिले। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि जिस राष्ट्र में अपने वर्तमान से ऊपर उठकर भविष्य को देखने की दृष्टि नहीं होनी उसका विनाश निश्चित है।

विद्यापीठ की पट्टी प्रवृत्ति के रूप में गुजरात महाविद्यालय की स्थापना 15 नवम्बर, 1920 सोमवार के दिन, गांधी जी द्वारा हुई। उसके कार्य को गुप्तारूप में चनाने के लिए आश्रम और उसकी शाला से काका कालेलकर पटवर्धन, विनोबा और नरहरि भाई आदि महानुभाव अपना कुछ-न-कुछ समय देने लगे। यह अपनी तरह का पहला महाविद्यालय था। इसलिए भारत भर में जिन-जिन विद्यापियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों से असहयोग किया था, वे सभी यहाँ आने लगे। केमा उत्साह और उत्सास जमठ पड़ा था तब। सच्ची राष्ट्रीय भावना और त्याग-वृत्ति के कारण अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच विशेष प्रकार के सम्बन्ध बन गये थे जो सब प्रकार की सामन्ती वर्जनाओं से मुक्त थे।

काका माहब को पढ़ाने के लिए वेसे तो अर्थशास्त्र का विषय सीखा गया था लेकिन वास्तव में वह अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, धर्मशास्त्र आदि विषय भी पढ़ाया करते थे। गुरु-गुरु में बाल्या भाषा की बढाएँ भी वे लेते रहे थे। प्रार्थना के बाद उनके प्रवचन विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय होते थे। वह बहुत नहीं बोलते थे लेकिन जो कुछ बोलते थे उसके पीछे उनका दर्द और उनकी अनुभूति साकार हो उठती थी।

शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस पर भी विचार हुआ। गुजरात विद्यापीठ सारे देश में एकमात्र संस्था है, इसलिए गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार यह माध्यम हिन्दी हो सकती है लेकिन काका माहब ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि गुजरात विद्यापीठ के शिक्षा सम्बन्धी आदर्श अखिल भारतीय हैं लेकिन सेवा यह विशाल गुजरात को ही करेगा। इसलिए शिक्षा का माध्यम नीचे से ऊपर तक की राष्ट्रभाषा हिन्दी है इसलिए द्वितीय भाषा के

दग रहे। वह हिन्दी के ने गुजराती का समर्थन विद्यापीठ चल नहीं का आग्रह उचित है,

ये काका माहब का था। उन्ही ने प्राप्त प्राचीन श्री अमृतमल न आगे चलकर इन्ही ने उनका उन्होंने विद्यापीठ में अलग

हो जाना उचित समझा। उन्होंने बापूजी से कहा, "मेरा मुख्य काम आश्रम में है। गुजरात की जनता में भगे गेवा गांधी दमनित गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में योग दिया। अब यह काम मेरे बिना धरती तरह बन सकेगा इसलिए मुझे आश्रम की कामना में आने की अनुमति दीजिये।" [समन्वय के साधक, बढ़ते क्रम, पृ० 185]

गांधी जी मान गये।

विद्यापीठ छांटने के बाद भी उनके सम्बन्ध विद्यापियों में बने रहे। अनेक सभा-संगितियों के यह सदस्य थे। अनेक अध्यापक मार्ग-दर्शन के लिए उनके पास आते रहते थे। यह समूचे गुजरात के विद्यापियों के मित्र और सलाहकार बन गये थे। उनमें उनका पत्र-व्यवहार निरन्तर चलता था। उनकी रचनाएँ असंख्य लोगों को अनुप्राणित करती थीं। जिनकी मातृभाषा मराठी हो वह गुजराती के माध्यम से गुजरातवासियों का 'आपन जन' बन जाये, यह क्या कम आश्चर्य की बात है?

उधर गिदवानी जी भी बहुत दिन तक विद्यापीठ के लिए अनिवार्य न रह सके। सरदार बल्लभभाई पटेल उनसे ऊब गये और उन्होंने काका से कहा कि यह चाहते हैं, आपासं कृपालानी विद्यापीठ में आवें। काका के यह परम मित्र थे। बुलाने पर तुरन्त आ गये। गिदवानी जी की उनसे भी नहीं बनी और थोड़े दिन बाद गिदवानी जी को विद्यापीठ छोड़ जाना पड़ा। तब कृपालानी जी ने काका साहब को फिर विद्यापीठ में आने का आमन्त्रण दिया।

लेकिन काका साहब तब तक शय रोग से पीड़ित हो चुके थे।

‘नवजीवन’ के सम्पादक और गुजराती के लेखक

सन् 1922 में गांधी जी को छ वर्षों के लिए जेल के सीखचो के पीछे बन्द कर दिया गया। तब ‘नवजीवन’ के सम्पादक बने स्वामी आनन्द। अब तक वे ध्यव-स्थापक थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद वे भी जेल में बन्द कर दिये गये। इसके बाद ‘नवजीवन’ को चलाने का भार काका साहब के कंधों पर आ पड़ा। उनका नाम कही नहीं देखने को मिलेगा लेकिन 4 जून सन् 1922 के दिन ‘नवजीवन’ में उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ। तब से लेकर फरवरी, 1923 तक ‘नवजीवन’ में जैसे उनके लेखों की बाढ़-सी आ बयी। अन्ततः वे भी राजद्रोह के अपराध में एक साल के लिए जेल में बन्द कर दिये गये। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए जो शब्द कहे थे, वे गांधी जी के शिष्य के अनुरूप ही थे, “गांधी जी की नैरहाजिरी में ‘नवजीवन’ चलाने की जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मेरे लेखों में

काका कालेत्कर

काका ने बहुत कुछ सीखा और प्रेमी
। बूढ़ा नहीं होता ।

नेनानी और क्षय रोग

रात के राजनेताओं ने उनका सम्मान
(13 मई को) होने वाली राजनैतिक
। अनुमति से ही उन्होंने वह पद स्वीकार
। करने के अतिरिक्त वह राजनीति

वेळगाव में हुआ । गांधी जी उनके
। गंगाधर राव देशपाण्डे । उन्होंने एक
गांधी जी से माँग ली और उनके ही

के । यह उनकी मौलिक प्रतिभा का
ब्राह्मण स्वयंसेवक माने । और उनको
के आश्रम का तो हूँ पर मेरी जातिनिष्ठा
। देश के लिए पाछाने छोड़े करना और उन्हें
। विन्न ब्राह्मण ही पसंद करते हैं... उनके जानि
। छाने साक़ करने को तैयार हुए हैं तब अभिमान
॥ १॥ [सामन्वय के साधक, पृ० 174]

हर लोग छूब हूँगे परन्तु दूसरी जाति वालों भी यह
आग्रह पर बाबा ने पञ्चीस प्रतिशत स्वयंसेवक दूसरी

॥ है कि उनके काम को छूब प्रशंसा हुई । विरोधी पक्ष वालों
को भारमशलाया कह सकते हैं । बाबा इनने विनम्र भी नहीं

उनके काम का विस्तार होता जा रहा था पर, उन्नी अनुपात से
ना बसा जा रहा था । उनकी पत्नी भी बीमार थी । स्मार्ट महीने
। विद्योग उन्होंने बहादुरी से सह्य । बाबा स्मार्ट जैम में स्वयं बीमार
में, बहुत पहले, जब वे कानिब में पड़ने से लो के-प्राय में दाबट्टर ने
, कि "बाबू के नाना के रक्त में क्षय रोग है । बाबू अपने स्वाम्य

निम्नलिखित में भी पारंगत हो गये। इस तरह उन्हें गुजराती का लेखन बनाने का श्रेय स्वामी मान्य हो रहा है।

उनकी रचनाएँ सन् 1917 से ही गुजराती में छाने लगी लेकिन स्वतन्त्र रूप में प्रथम रचना प्रकाशित हुई, सन् 1920 में। उस वर्ष गुजराती साहित्य परिषद् का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। उसमें कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। तब काका साहब ने उनके संबन्ध में एक सम्बोधन गुजराती में लिखा था। उन्हीं के शब्दों में, “यही मा मेरी कलम से लिखा हुआ सर्वप्रथम गुजराती लेख। इसमें पहले मैं मराठी में लिखता और आश्रम-वासियों की मदद से उसका गुजराती कर देता।” [समन्वय के साधक, पृ० 154]

काका साहब आश्रम के विद्यार्थियों को अपनी हिमालय की यात्रा के स्मरण भी सुनाया करते थे, जो सबसे पहले आश्रम की हस्तलिखित पत्रिका में प्रकाशित हुए। बाद में वे ही गुजराती में हिमालयनो प्रवास के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। इस पुस्तक ने उन्हें गुजराती के एक सशक्त लेखक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया।

‘नवजीवन’ में प्रकाशित उनके लेखों की चर्चा करते हुए उनके एक जीवनीकार श्री पाण्डुरंग देशपाण्डे ने लिखा है—“धार्मिक पक्षों और जयन्तियों से लेकर प्रचलित राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रश्नों की चर्चा करनेवाली इस काल की उनकी रचनाएँ उनके साहित्य में सबसे अधिक ओजस्विनी और उतनी ही विपुल रही हैं। उनके सभी लेख-संग्रहों की बुनियाद-जैसी ये रचनाएँ गुजराती में ‘कालेलकरना लेखो’ नाम से बड़े आकार में कोई आठ सौ पृष्ठों के ग्रन्थ में एक जगह पढ़ने को मिलती हैं। स्वातन्त्र्य और देश-प्रेम की भावना से उद्दीप्त कालेलकर की पहचान गुजरात को उन्हीं लेखों द्वारा हुई और आवास बृद्ध गुजरात उसे कभी भूला नहीं।”

[संस्कृति के परिव्राजक, पृ० 154]

इस बार के जेल प्रवास में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ‘ओतराती दीवालो’ (उत्तर दिशा की दीवार)। इस छोटी-सी पुस्तक में उनका प्रकृति-प्रेम मोहक रूप में उजागर हुआ है। इसी पुस्तक में काका साहब ने देवबंद के प्रसिद्ध मोलाना हुसैन महमूद मदनी के साथ पविष्ठ परिचय होने की बात भी लिखी है। दोनों साबरमती जेल में थे। मोलाना इस्लामी रवायत के मुताबिक नमाज की सूचना देने के लिए अज्ञान देते थे। अधिकारियों ने ऐसा करने के लिए मना किया तो मोलाना ने उसके विरोध में सत्याग्रह और उपवास करने का निश्चय किया। काका साहब ने भी उनका साथ दिया। दोनों को सजा हुई। दोनों को एक साथ एक अलग कोठरी में रखा गया। काका को कोई एक घर्मग्रन्थ रखने की छूट थी। उन्होंने कुरान शरीफ का मराठी अनुबाद चुना, जिसे वे रीज पढ़ते और उसके गूढ़ अर्थ मोलाना

के पास सीखने। उन धर्मनिष्ठ विद्वान से काका ने बहुत कुछ सीखा और प्रेरणाएं देकर दिया कि सीखने के लिए आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता।

स्वाधीनता संग्राम के सेनानी और क्षय रोग

सन् 1924 में जेल से छूटने के बाद गुजरात के राजनेताओं ने उनका सम्मान करने का निश्चय किया। उन्हे वोरसद में (13 मई को) होने वाली राजनैतिक परिषद् का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी की अनुमति से ही उन्होंने वह पद स्वीकार किया। लेकिन तीन दिन परिषद् की अध्यक्षता करने के अनिश्चित वह राजनीति से अलिप्त ही रहे।

उसी वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाव में हुआ। गांधी जी उसके अध्यक्ष चुने गये। और स्वागताध्यक्ष हुए श्री गंगाधर राव देशपाण्डे। उन्होंने एक माम के लिए काका साहब की सेवाएँ गांधी जी से माँग ली और उनके ही सुझाव पर उन्हें मफ़ाई का काम सौंपा।

यहाँ भी काका ध्यान करने से नहीं चूके। यह उनकी मौलिक प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने अपने लिए डेढ़ सौ ब्राह्मण स्वयंसेवक माँगे। और उनको सम्बोधित करते हुए कहा, “मैं गांधी जी के आश्रम का तो हूँ पर मेरी जातिनिष्ठा कहाँ जाएगी। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए कांग्रेस के लिए पाछाने पड़े करना और उन्हें साफ़ करना जैसे काम के लिए मुझे पवित्र ब्राह्मण ही पसंद करते हैं” उनके जाति चाहे जब देखेंगे कि हमारे लड़के पाछाने साफ़ करने को तैयार हुए हैं तब अभिमान से फूलने का मौका उनकी मिलेगा।” [समन्वय के साधक, पृ० 174]

उनको ‘जातिनिष्ठा’ देखकर लोग खूब हँसे परन्तु दूसरी जाति वाले भी यह पुण्य लेना चाहते थे। उनके आग्रह पर काका ने पच्चीस प्रतिशत स्वयंसेवक दूसरी जातियों में से लिये।

उन्होंने स्वयं लिखा है कि उनके काम की खूब प्रशंसा हुई। विरोधी पक्ष वाले इस मूचनात्मक तथ्य को आत्मस्फ़ाया कह सकते हैं। काका इनने विनम्र भी नहीं थे।

इस प्रकार उनके काम का बिस्तार होता जा रहा था पर, उसी अनुपात से स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा था। उनकी पत्नी भी बीमार थी। ग्यारह महीने तक पति का वियोग उन्होंने बहादुरी से सह्य। काका साहब जेल में स्वयं बीमार हो गये। वास्तव में, बहुत पहले, जब वे कांतिन में पढ़ने थे तो बेलगाव में डाक्टर ने उन्हें चेतावनी दी थी, कि “आपके नाना के वंश में क्षय रोग है। आप अपने स्वास्थ्य

आश्रम की" तो गांधी जी ने उनसे कहा, "विद्यापीठ का मामला उन्मत्तन में पड़ा है। उम्मा का भार संभालकर मुझे ही वह सुलझाना होगा। वह है तो तुम्हारी ही दृष्टि।"

बाबा साहब ने उत्तर दिया, "मुझे सब पानुम है। आश्रमों निश्चित करने के लिए मैं विद्यापीठ का दावा उठाने को तैयार हूँ। कृपालानी जी मेरे अनुराग मित्र हैं। हमारे बीच मतभेद नहीं होने को सम्भावना ही नहीं।"

निश्चित मतभेद भी हो गये। गांधी जी कृपालानी जी को छादी के काम के लिए मेरठ भेजना चाहते थे और वह गुजरात छाड़ना नहीं चाहते थे। कृपालानी जी ने बाबा साहब से कहा, "बापू जी का यह रूप तुम जानते थे तो पहले ही मुझे चेतावनी देने का तुम्हारा धर्म था। दम मित्र धर्म का तुमने पालन नहीं किया यह मध्यम अविषय की बात है।"

बाबा साहब ने उत्तर दिया, "बापू जी जब मेरे साथ छानगी में बात करते हैं तो मैं बंसे वह बात बिगो में कह सकता हूँ। बापू जी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि कृपालानी को मैं संभाल लूँगा। इसलिए मैं निश्चित था।"

[समन्वय के साधक, पृ० 187]

कृपालानी जी आश्रम नहीं हुए और दो मित्रों के बीच ओ हादिक सम्बन्ध या उसमें दरार पड़ गयी। दससे बाबा साहब को बहुत पीड़ा हुई। लेकिन गांधी जी का आदेश था, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया।

विद्यापीठ के कार्य में शिथिलता आने के कई कारण थे। मुख्य कारण यह था कि असहयोग आन्दोलन बन्द हो जाने के कारण बहुत से व्यक्तियों का मोह भग्न हो गया था। स्वराज्य की कल्पना दूर चली गयी थी। उपयोग से गुजरात ने बाहर के अनेक आचार्य आ जाने के कारण प्रान्तीयता भी उभर आयी थी। गांधी तत्व-ज्ञान का जैसा प्रभाव होता चाहिए था, वह नहीं हो रहा था।

बहुत परिश्रम करने पड़े उन्हें। बहुतों का कोपभाजन बनना पड़ा, पर वे अडिग रहे। उन्होंने इस बार सांस्कृतिक विकास और स्वावलम्बी उद्योग दोनों में समन्वय साधने का प्रयत्न किया। कालांतर में ओ बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी गयी, उसकी कल्पना बाबा साहब ने इस समय कर ली थी और उसे रूप देने का प्रयत्न भी किया था।

इसी अवधि में बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ। बाबा साहब ने कुछ विद्यार्थियों को चुनकर वहाँ भेजा लेकिन बल्लभभाई पटेल चाहते थे कि सारा विद्यापीठ सत्याग्रह में कूद पड़े। बाबा साहब ने उत्तर दिया कि कुछ विद्यार्थी मैंने भेजे हैं। विद्यापीठ बन्द करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। हाँ, जिस दिन आप या बापू स्वराज्य की अन्तिम लड़ाई लड़ेंगे तब हम सब उसमें रहेंगे। यह सत्याग्रह महत्वपूर्ण है पर स्थानीय है। सावंदेशिक नहीं। इस व्यक्ति सत्याग्रह में भाग लेने बराबर

का भ्रमान रमिदे और बस-से-बस भर्ते मो गायो ही बीरिए।”

काका साहब ने उनकी गवाह गवाही। इसलिए अब जब डॉक्टर और बंद दोनों ने शरीर में शर गोद होने की वृष्टि कर दो तो उन्हें अवरत्र नही हुआ। ग्यामी मानाद में अब उनका भार भीमान लिया। न जाने कहीं से पैसे लाए! कहीं-कहीं से गये। गर्मना निजारे, पूना के पास बिषयई, मिहगड और समुद्र के किनारे थोड़ी। मेवा में गये शरामस भाई, गंगाया और स्वामी मानन्द। पूज्य बापू के पास तो पैसे ही। काका साहब के मन में प्रभन उठना, 'क्या मैं इस योग्य हूँ।'

तबियत तो मुधरी पर रोग से मुक्ति नहीं मिली। तब स्वामी मानन्द उन्हें अहमदाबाद आश्रम में ले आये। डॉ. तलवलकर ने इजेक्शन देने का प्रस्ताव रखा। काका रासायनिक इजेक्शन सेने को राखी हुए। बाइस इजेक्शन सगे पर रोग से मुक्ति मिल गयी। इस अवधि में काकी और बेटा सतीस बराबर पास रहे। यह सन् 1927 के अंत की बात है।

बाद में नैसर्गिक उपचार भी किया। तबियत कैसे सँभलती चाहिए, यह सीखा। गुग्गुलु से अतिप्ल हो रहने का सूत्र सीखा। तब से 'मनुष्य को चित्ता नहीं, चिन्तन करना चाहिए' यह उनका जीवन सूत्र बन गया।

काका साहब ठीक हो गये लेकिन डॉ. तलवलकर की देख-रेख के बावजूद काकी का स्वास्थ्य सुधरता ही नहीं था। साधार होकर काका साहब उन्हें उनकी माँ के पास छोड़ आये।

एक बार वहाँ तबियत कुछ मुधरी पर रोग ने फिर आक्रमण किया। 'अब नहीं बचूंगी' ऐसा जानकर उन्होंने आश्रम में आने की अनुमति चाही। काका तब विद्यापीठ में रहते थे। वे महादेव भाई के घर में रहते और वही सन् 1929 में उन्होंने अन्तिम सांस ली। सब लोग तब उनके पास थे। आयु कुल चालीस वर्ष की थी। काका के शब्दों में, "साबरमती के किनारे उसकी देह को हमने अग्नि को अर्पण किया और केवल उसकी स्मृति ही शेष रह गयी। मेरे आश्रम-जीवन के साथ पूर्ण रूप से एक होकर काकी ने मुझे और मेरे साथियों को सन्तोष दिया था।

[समन्वय के साधक, पृ० 144]

इससे अधिक एक साधक पति और क्या कहे!

विद्यापीठ की पुनर्रचना और डांडी मार्च

गुजरात विद्यापीठ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आपाण्डुपलानी ने चाहा था कि काका फिर वहाँ आँवे पर वह सय रोग से पीड़ित हो चुके थे। जब ठीक होकर

आयम लीं तो गांधी जी ने उनसे कहा, "विद्यापीठ का मामला उमरान में पड़ा है। उमरा भार सौंपालकर मुझे ही यह सुझाना होगा। वह है तो मुम्हारी ही धुरी।"

काका साहब ने उत्तर दिया "मुझे सब मायूम है। अगरको निम्नित्त वगने के लिए मैं विद्यापीठ का दावा उठाने को लेया हूँ। कृपालानी जी मेरे अनुरग मित्र हैं। हमारे बीच गलतफहमी होने को सम्भावना ही नहीं।"

लेकिन गलतफहमी हो गयी। गांधी जी कृपालानी जी को ग्यादी के काम के लिए मेरठ भेजना चाहते थे और वह गुजरात छोडना नहीं चाहते थे। कृपालानी जी ने काका साहब से कहा, "बापू जी का यह दग मुझ जानने से तो पहले ही मुझे पतावनी देने का मुम्हारा धर्म था। इस मित्र धर्म का तुमने पालन नहीं किया यह मधमुष आश्रय को पात है।"

काका साहब ने उत्तर दिया, "बापू जी जब मेरे साथ ध्यानगी से बात करते हैं तब मैं कैसे यह बात बिगी से कह सकता हूँ। बापू जी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि कृपालानी को मैं मेभाग लूंगा। इसलिए मैं निश्चित था।"

[समन्वय के साधक, पृ० 187]

कृपालानी जी आश्वस्त मही हुए और दो मित्रो के बीच जो हादिक सम्बन्ध था उसमे दरार पड गयी। इससे काका साहब को बहुत पीडा हुई। लेकिन गांधी जी का आदेश था, उन्होने कार्यभार संभाल लिया।

विद्यापीठ के कार्य मे शिथिलता आने के कई कारण थे। मुख्य कारण यह था कि असहयोग आन्दोलन बन्द हो जाने के कारण बहुत से व्यक्तियों का मोह भग हो गया था। स्वराज्य की कलना दूर चली गयी थी। समय से गुजरात के बाहर के अनेक आचार्य आ जाने के कारण प्रान्तीयता भी उभर आयी थी। गांधी तत्व-ज्ञान का जैसा प्रभाव होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा था।

बहुत परिवर्तन करने पडे उन्हे। बहुतो का कंपभाजन बनना पडा, पर वे अडिग रहे। उन्हीने इस वार सांस्कृतिक विकास और स्वावलम्बी उद्योग दोनो मे समन्वय साधने का प्रयत्न किया। कालांतर मे जो बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी गयी, उसकी कलना काका साहब ने इस समय कर ली थी और उसे रूप देने का प्रयत्न भी किया था।

दमी अवधि मे बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ। काका साहब ने कुछ विद्यार्थियों को चुनकर वही भेजा लेकिन बल्लभभाई पटेल चाहते थे कि साग विद्यापीठ सत्याग्रह मे कूद पडे। काका साहब ने उत्तर दिया कि कुछ विद्यार्थी मैंने भेजे है। विद्यापीठ बन्द करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। हाँ, जिस दिन आप या बापू स्वराज्य की अन्तिम सदाई लडेगे तब हम सब उसमे रहेगे। यह सत्याग्रह महत्वपूर्ण है पर स्थानीय है। सावंदेशिक नहीं। इस व्यक्ति सत्याग्रह मे भाग लेने बराबर

आवेंगे पर विद्यापीठ चन्द नहीं होगा।

उसके बाद फिर उधर से कोई आपत्ति नहीं हुई पर एक समय ऐसा आया कि स्वयं गांधी जी सरदार के बुलाने पर वहाँ गये। तब सरकार झुकी और समझौता-वार्ता शुरू हुई। उसमें सरकार ने अपनी ओर से जो दो व्यक्तियुक्त किये, उनमें एक थे नरहरिभाई। वह विद्यापीठ के महामन्त्री थे। और काका साहब के अपने आदमी थे। उनके बिना वह विद्यापीठ नहीं चला सकते थे। लेकिन फिर भी काका साहब ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने किसानों के पक्ष का दत्तनी कुशलता से समर्थन किया कि सरकार के प्रतिनिधि चकित रह गये।

अन्त में समझौता हो गया।

इन्हीं दिनों काका साहब ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने गुजराती भाषा को इस सीमा तक अपना लिया था कि गांधी जी ने उन्हें 'सवाई गुजराती' की प्रिय उपाधि प्रदान की। उन्होंने जेल से काका को लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके गुजराती भाषा की वर्तनी को एक रूप देने का प्रयत्न कीजिये। जेल में छूटने पर उन्होंने काका साहब, सहादेव भाई तथा नरहरि भाई की एक समिति इस काम के लिए नियुक्त भी की। साहित्य-परिषद् की वर्तनी समिति ने भी कुछ काम किया। विद्यापीठ ने भी अपनी एक वर्तनी समिति गठित की। उसके सयोजक थे नरहरि भाई। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि विद्यापीठ ने गुजराती भाषा का एक सर्वमान्य और सुव्यवस्थित 'जोड़नी कोष' (वर्तनी कोष) तैयार कर दिया। यह कोष निरन्तर समृद्ध होता रहा है और गुजराती भाषा के लिए मानक बन गया है।

विद्यापीठ की प्रवृत्तियों में एक और प्रवृत्ति थी—ग्राम सेवा मन्दिर की स्थापना। गांधी जी के विशिष्ट अनुयायी श्री नमोनदास अमूलख राम ने गुजरात के गाँवों के उत्कर्ष के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इस विचार से एक लाख रुपये दिये थे। उसी से यह मन्दिर स्थापित हुआ। उसके अन्तर्गत आधिकांश जीवन आदि का काम मफलतापूर्वक हुआ।

सन् 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सम्पूर्ण स्वतन्त्र्य का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी, 1930 के दिन सारे देश में सम्पूर्ण स्वतन्त्र्य की प्रणिप्ता भी गयी। उस दिन विद्यापीठ की सचिवालय की प्राथम्यता के बाद काका साहब ने मद्गद होकर कहा, 'वर्षों से मैं जिन पड़ी की राह देख रहा था वह था पहुँची है। यह घड़ी चम्प है। हम सबके लिए, देश के लिए चम्प है।"

और वह उमरी तैयारी में जुट गये। उधर गांधी जी बर्बाद नहीं हो रहे थे कि अब उन्हें बना करना है! एक दिन उन्होंने जमना ...

का निश्चय करके विश्व को चकित कर दिया। "मैंने घुटने टेककर बायसरोयि की रोटी की याचना की थी परन्तु उन्होंने उसके बदले में पत्थर दे दिया।"

इसके बाद 12 मार्च सन् 1930 को वे अपनी प्रसिद्ध डाढ़ी-यात्रा पर चल पड़े। हाथ में दण्ड, कमर में लटकती घड़ी, बड़े-बड़े पग, वह एक ऐतिहासिक भव्य दृश्य था। 24 दिन बाद 5 अप्रैल, 1930 को वह अनोखा थोड़ा गागर तट पर पहुँचा और अगले दिन मंचेरे 6 अप्रैल, 1930 को माठे आठ बजे समुद्र में स्नान करने, दण्डों के छिलवाट की तरह नमक का एक टुकड़ा उठा लिया। सगार हंस पड़ा था परन्तु उसी क्षण नमक के उस जरा से टुकड़े से एक प्रचण्ड ज्वाला फूटी, जिसने सारे देश को पागल बना दिया।

[स्वाधीनता संधाम, विष्णु प्रभाकर, पृ० 75-76]

विद्यापीठ के लगभग सभी अध्यापक और विद्यार्थी इस स्वतंत्रता संधाम में भाग लेने को उत्सुक हो उठे। वह स्वराज्य युद्ध की एक छावनी के रूप में बदल गया। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो इस संधाम में भाग नहीं ले सकने में या नहीं लेना चाहते थे। एक में सगीन के अध्यापक। वे समय रहते विद्यापीठ छोड़कर चले गये। बना के आचार्य जेल नहीं जाना चाहते थे पर उन्होंने डाढ़ी बीच में साय रहकर किन्नम बनाने और उसे जनता को दिखाने की दृष्टा व्यवस्था की पर बाबा साहब महमन नहीं हो सके। वे स्वतंत्रता के बिना गस्तृनि, ग्राहिर्य और ऐहिक ऐश्वर्य की तुलना मानते थे। यहाँ सनभेद की गुजरात है पर हर युद्ध में ऐसे अवसर आते हैं, जहाँ भावना के लिए स्थान नहीं होता। बाबा साहब ने तुलना-पहमी का खतरा उठाकर भी एक समय के अपने शिष्य और भावी को विद्यापीठ की मेधाओं में मुक्त करने में सकोच नहीं किया।

इस संधाम में विद्यापीठ ने जो अमूल्य योगदान किया उसके लिए गांधी जी के ये शब्द प्रमाण हैं, "गुजरात ने विद्यापीठ पर जो कुछ भी खर्च किया है देश को उसका लाभ पञ्चवृत्ति व्याज के साथ मिल चुका है। विद्यापीठ को भी ज़ांमन्दी सफलता मिली है।"

इसी समय गुजरात के बाहरवासी ने उनका एक शिक्षा क्रांती के रूप में सम्मान करने का निश्चय किया। वे बाहर चले और बोर्ड नहीं उनके अपने हान महाराष्ट्र के थे। सन् 1930 में महाराष्ट्र की कमन्स राष्ट्रीय शिक्षण मन्त्रालो ने लोन्गवै में मानव महाराष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् का अधिवेशन बुलाया और उसके अध्यक्ष पद पर बाबा साहब को प्रतिष्ठित किया। जब से बाबा गुजरात जाकर रहने लगे वे महाराष्ट्र के लोगों ने उन्हें गुजराती मान लिया था। वेनी अमूल्य बाग की, महाराष्ट्रवासी उन्हें अग्नी-बाग बने और गुजराती 'सहर्ष गुजराती' माने। ऐसे बाबा बनना कौशल्य जानने से पर जब एनी महाराष्ट्र ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष चुना तो उन्होंने दोहरी बेदना के साथ शिक्षा,

“यदि शांति के दिन होते तो राष्ट्रीय शिक्षण की अधिस भारतीय योजना में वहाँ पेश करता और अन्धे शिक्षण शास्त्री को शोभा दे गके ऐसा एक बड़ा ध्यायान भी तैयार करना । उसमें ‘स्वतन्त्र भारत शिक्षा द्वारा विषय सेवा कैसे कर सकता है’— इसका व्यापक आदर्श भी राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करता किन्तु सन् 1930 में मैं शिक्षा शास्त्री न रहकर जगत् के सामने मुझ की नयी कला पेश करनेवाले ‘मुझ ऋषि’ महात्मा का एक सेनानायक बन गया था । तत्पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् के परिणामस्वरूप बहुत से महाराष्ट्रीय स्वराज्य की लड़ाई में कूद पड़े, इसलिए मेरा यहाँ जाना सफल हुआ ।”

[समन्वय के साधक, पृ० 191]

इस कथन में आत्मविश्वास भी है और सम्भरण भी । काका अपने भीतर की शक्ति को विनम्रता के झीने आवरण में नहीं छिपाते । शायद यह महाराष्ट्र की विशेषता है ।

विद्यापीठ के तत्त्वावधान में उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की योजना तैयार की । उसी के साथ एक छात्रालय सम्मेलन भी होना था । राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति वह प्रतिबद्ध थे पर सन् 1930 का वर्ष तो कुछ और ही योजना लेकर आया था । स्वतन्त्रता उनके लिए सर्वोपरि थी । उनके भीतर जो शिक्षण शास्त्री था, उसे आधा स्थान स्वाधीनता संग्राम के सेनापति को देना पड़ा ।

यह एक व्यावहारिक समझौता था ।

छात्रालय सम्मेलन की कल्पना का आधार था पर, उसके द्वारा मोन क्रांति लाने का विचार काका साहब का अपना था । उस समय गुजरात में अनेक छात्रावास थे पर वे सब जातीय आधार पर थे । जिस जाति के लिए वह छात्रावास होता उसी जाति के विद्यार्थी उसमें आ सकते थे । काका साहब ने लिखा है, “गुजरात में ऐसे छात्रालय स्वाभाविक और सुविधाजनक हैं लेकिन समस्त देश के सांस्कृतिक विकास के लिए यह व्यवस्था खोड़िम भरी ही नहीं जिनाशकरक भी है ।—इस व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत है, यह बात लोगों को रचनात्मक ढंग से समझाने के लिए हमने छात्रालय परिषद् की योजना बनायी थी । उसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति अमल में लाने का हमारा लक्ष्य था । पर हम स्वराज्य के आंदोलन में फँस गये । दूसरे ओर भी महत्त्व के काम आ गये, इसलिए छात्रालय सम्मेलन की प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ी ।

[समन्वय के साधक, पृ० 192]

काका साहब राष्ट्रीय शिक्षण की केवल राजनैतिक एकता का साधन नहीं मानते थे । उसके लिए यह समग्र और सर्वप्राप्ती था, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से परिपूर्ण और सयुक्त ।

वापू के साथ जेल-जीवन

नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जब काका साहब को सजा हुई तो उन्हें राजबन्दी गांधी जी के साथी के रूप में यरवदा जेल में रखा गया। उनके लिए यह एक दुर्लभ सुयोग था और इसका उन्हें भरपूर लाभ मिला। 'नमक के प्रभाव' नाम की पुस्तक में उन्होंने इस जेल-प्रवास का सुन्दर वर्णन किया है। चिंतन-मनन के साथ उसकी बागडोर पर उतारने की सतक भी काका में खूब थी। अपने को व्यक्त करने का यह साधन उन्हें न मिला होता तो अन्दर का ज्वाला मुझी फट गया होता।

काकासाहब ने जेल-प्रवास के दौरान कई और रूपों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वह प्यारी मकत थे, चर्चा चलाते थे। पर वह चरखे को और अधिक उपयोगी बनाने की यत्न बुद्धि भी रखते हैं, यह गांधी जी नहीं जानते थे।

वे कैसे उपलब्ध-मुसल के दिन थे। एक ओर देश के दीवाने जेल भर रहे थे दूसरी ओर समझौता वालों के लिए भी सरकार उत्सुक थी। डॉ. सप्रू और डॉ. जयकर मध्यस्थता का काम कर रहे थे। उनको नेताओं से बात करने में सुविधा हो, इस लिए उसने सर्वेधो मोनीताल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू, सैयद महमूद और जयरामदास दीक्षितराम को भी कुछ समय के लिए यरवदा जेल में रख दिया था।

गांधी जी भी अद्भुत प्राणी थे। एक तरफ तो राष्ट्रीय महत्व की इतनी जटिल वार्ताएँ और दूसरी ओर चरखे को लेकर काका साहब के साथ मगजपच्ची। एक दिन काका बोले, "बापूजी, आप मेरी गुजराती भाषा की भक्ति और साहित्य का विकास करने की बृत्ति के बारे में तो जानते हैं पर मेरे पास यंत्र को समझने का दिमाग भी है, यह नहीं जानते।"

बापू हँसकर बोले, "आपको अपना दावा साबित करना होगा। मेरी एक उलझन है। तनुओं पर से सूत उतारने के लिए मुझे एक हाथ में तनुआ पकड़ना पड़ता है, और दूसरे हाथ से चर्खे का चक्र घुमाता हूँ। अब यदि दो में से एक हाथ छूटा रह सके, ऐसी सहाय्यता आप निकाल सकें तो मैं मानूँगा आप में यंत्र बुद्धि है।"

काका सहमत हो गये। जेल में ह्वीलर नाम का एक यूरोपियन क़ेदी था। उसे बुलाकर काका साहब ने अपनी बात समझा दी। उसने सूत से भरा हुआ तनुआ जिसमें टिक सके, ऐसी रोमन लिपि के यू (U) के आकार की एक छोटी-सी चीज़ एक एल्यूमिनियम के टुकड़े में से बना दी। गांधी जी बहुत खुश हुए और उसके बाद दोनों चर्खे को लेकर खूब चर्चा करने लगे। गांधी जी ने बाद में जिस यरवदा

इस विषय में इतनी रुचि उत्पन्न हो गयी है और मैं इस शास्त्र की धार्मिक उपयोगिता को समझने लगा हूँ।"

चाहकर भी काका साहब तब यह काम पूरा न कर पाये।

काका साहब ने बहुत से गुण थे पर नियमितता उनमें नहीं थी। जहाँ तक सम्भव होता अनियमित रहना उनका स्वभाव बन गया था। ऐसा भी क्या कि स्वतंत्र मनुष्य समय का दाम बने। उसने अतिरिक्त वह कभी हाथ से नहीं लिखते थे। मदा एक गणेश चाहिए होता था उन्हें।

जब वे जेल में गाँधी जी के साथी बन तो विचित्र स्थिति हो गयी। काका जितने अनियमित, गाँधी उतने ही नियमित। एक दिन क्या हुआ, सब हिसाब लगा कर देखने के बाद गाँधी जी को लगा कि उनके पास आधा-पीन घण्टा बच रहता है। तब पूरी सम्मीरता में उन्होंने काका साहब से पूछा, "मेरे पास पीन घण्टा का समय बचा है। आपको कुछ लिखवाना हो तो मैं तैयार हूँ।"

काका तो लाज के मारे धरती में समाते जैसे हो गये। उस दिन से उन्होंने हाथ में लिखना आरम्भ कर दिया, पर सुनो की पदी आदत कैसे छटे। कुछ समय बाद वे फिर पुरानी आदत का शिकार हो गये।

कवि हृदय, प्रकृति प्रेमी, नवीन विद्या का उपासक- नियमित कैसे हो सकता है लेकिन साथ ही, वे गाँधी तत्त्व-विज्ञान के उपासक भी थे। उनके भाताचम कहते रहे कि प्रयत्न करें तो दो छूथों के बीच मुर्खों मध्य प्राप्त हो सकता है।

विद्यापीठ में मुक्ति तक

गाँधी-हरविन सम्झौते के बाद जब कुछ विराम हुआ तो काका साहब ने विद्यापीठ में मुरारय विद्यालय आरम्भ किया। उसका उद्देश्य यह था कि स्वराज्य के सैनिक कुछ विराम की वही कुछ का अन्त न मान दें। बल्कि लिटने कुछ में सीख लेकर लगे की तैयारी करें। उन्हें सदा याद कि सत्यमेव जयते। हुआ भी यही। गाँधी जी के कॉलेज कार्यक्रम से बैरग सीटने में पूरे हो लगे विविधज्ञान का दमन-चक्र शुरू हो गया। जैसे ही गाँधी जी सीटे, सरकार ने एक सचिवानी आदेश निकालकर राष्ट्रनिर्माण की सभी प्रकृतियों को समाप्त कर दिया। विद्यापीठ में उस आक्रमण में नहीं बच सका। सरकार ने सभी कार्यवाही को जेल में रोक दिया और विद्यालय को अपने अधिकार में ले लिया। काका साहब एक बार केन्द्रावध कागद लिखना जेल में रहे। किन्तु उनका चाना रहना था। उन्हें लगा कि अब उन्हें मरणात्य ओदन समाप्त करके बार्ड आरक्षणों को बार्ड-मोड्य

दम विषय में इनकी रूचि उत्पन्न हो गयी है और मैं दम शास्त्र की धार्मिक उपयोगिता की समझने लगा हूँ।”

साहूकर भी काका साहब तब यह काम पूरा न कर पाये।

काका साहब में बहुत से गुण थे पर नियमितता उनमें नहीं थी। जहाँ तक सम्भव होता अनियमित रहना उनका स्वभाव बन गया था। ऐसा भी क्या कि स्वतन्त्र मनुष्य समय का दाग बने। उनके अनिश्चित वह कभी हाथ से नहीं निखते थे। मदा एक गणेश चाहिए होता था उन्हें।

जब वे जेल में गीधी जी के साथी बने तो विचित्र स्थिति हो गयी। काका जिनमें अनियमित, गीधी उतने ही नियमित। एक दिन क्या हुआ, मम हिसाब लगा कर देखने के बाद गीधी जी को लगा कि उनके पास आधा-पीन घण्टा बच रहता है। तब पूरी सम्भोरता से उन्होंने काका साहब से पूछा, “मेरे पास पीन घण्टे का समय बचा है। आपको कुछ लिखवाना हो तो मैं तैयार हूँ।”

काका तो लाज के भारे घन्टी में समाने जैसे हो गये। उस दिन से उन्होंने हाथ से लिखना आरम्भ कर दिया, पर युगों की पड़ी आदत कैसे छूटे। कुछ समय बाद वे फिर पुरानी आदत का शिकार हो गये।

कवि हृदय, प्रकृति प्रेमी, न्याय विद्या का उपासक नियमित कैसे हो सकता है लेकिन साथ ही, वे गीधी तत्त्व-विज्ञान के उपासक भी थे। उनके आलोचक कहते रहे कि प्रयत्न करें तो दो ध्रुवों के बीच सुवर्ण मध्य प्राप्त हो सकता है।

विद्यापीठ से मुक्ति तक

गीधी-इरविन समझौते के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो काका साहब ने विद्यापीठ में मुराज्य विद्यालय आरम्भ किया। उसका उद्देश्य यह था कि स्वराज्य के सैनिक युद्ध विराम को कहीं युद्ध का अन्त न मान बैठे। वक्त पिछले युद्ध से सीख लेकर नये की तैयारी करें। उन्हें लगता था कि सधर्य सम्भा चलेगा। हुआ भी यही। गीधी जी के मोलमेड काकेंस से बैरन सीटने से पूर्व ही लाई बिलिंगडन का दमन-चक्र गुरु हो गया। जैसे ही गीधी जी सीटे, सरकार ने एक सर्वप्राप्ती अध्यादेश निकालकर राष्ट्रनिर्माण की सभी प्रवृत्तियों को समाप्त कर दिया। विद्यापीठ भी उस आक्रमण से नहीं बच सका। सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं की जेल में डाल दिया और विद्यालय को अपने अधिकार में ले लिया। काका साहब इस बार बेठगाव के पास टिडलगा जेल में रहे। चिन्तन उनका चलना रहता था। उन्हें लगा कि अब उन्हें सत्यागत जीवन समाप्त करके कोई भारतध्यापी कार्य-योजना

अपनानी चाहिए। विद्यापीठ से उनका काम सम्पन्न हो चुका है।

यहाँ रहते हुए उन्होंने महाभारत का अध्ययन किया। दो पुस्तकें लिखी। जीवननो आनन्द के प्रथम खण्ड से प्रकृति के जो शब्द चित्र हैं, वे यही लिखे थे उन्होंने। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मेघ कैसे नये-नये रूप धारण करके गन्धर्व-नगरियों के निर्माण करते हैं और नाना प्रकार के रंगों से उसे सजाते हैं इन शब्द-चित्रों में उसका मोहक वर्णन है।

काका साहब के हृदय में सृजनात्मक और रचनात्मक दोनों प्रकार की प्रतिभा का अद्भुत समन्वय हुआ था। कविगुरु रवीन्द्रनाथ और महात्मा गांधी दोनों रच-वस गये थे वहाँ। इन सरस प्रकृति चित्रों के साथ ही यहाँ उन्होंने जिस दूसरी पुस्तक की रचना की वह थी मराठी में, हिण्डलण्याचा प्रसाद। गुजराती में अनूदित होकर यह 'लोक जीवन' के नाम के प्रख्यात हुई। इसके लिखे जाने की एक कहानी है।

इस जेल में उन्हें सूत कातने की सुविधा नहीं दी गयी। उन्होंने सात दिन का उपवास किया। तब अनुमति मिली। उपवास करनेवाले शरारती माने जाते हैं। ऐसे एक और शरारती थे वहाँ, श्री पुण्डलीक कानगडे। काका के पुराने मित्र। दोनों का साथ हो गया। खूब बातें होती थी नाना विषयों पर। श्री पुण्डलीक ने सोचा सिर्फ़ बातों से क्या होगा? क्यों न कोई पुस्तक लिखी जाए।

सब हुआ कि स्वराज्य आन्दोलन को गाँवों तक पहुँचाना हो तो ग्रामोद्वार की कोई योजना होनी चाहिए। ग्राम वालों के संस्कारों के मूल में पुरानी मान्यताएँ और रीति-रिवाज हैं। इनको सुधार कर या इनके स्थान पर ऐसी नई जीवन्त मान्यताएँ प्रचलित करनी चाहिए जो भविष्य में उनका विश्वास दृढ़ कर सके। इन मान्य-ताओं के मूल में कैसा तत्त्वज्ञान हो और धर्म का कैसा रूप हो, इसको लेकर काका ने श्री पुण्डलीक की लिखाना शुरू किया। ग्राम जीवन के नवनिर्माण का दस्तावेज है यह पुस्तक।

सन् 1932 के अन्त में काका साहब यहाँ से मुक्त हुए। तब तक बाहर बहुत कुछ घट चुका था। गोलमेज काफ़ेस से गाँधी जी निष्फल लौट आये थे पर गौरी सरकार ने 'बाँटो और शासन करो' के नियम के अनुसार प्रजा को कुछ अधिकार देते हुए 'साम्प्रदायिक निर्णय' की घोषणा की। उसके अनुसार अछूतों को हिन्दुओं से अलग अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्हें स्वतन्त्र अधिकार भी दिये गये।

सर्वज्ञ हिन्दू सरकार की चालवाजी तो समझ गये पर मुग-मुग के सचिन संस्कार उन्हें अछूतपन के कलंक को मिटाने की दृष्टि न दे सके। लेकिन गाँधी जी ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया और इसके विरुद्ध 20 सितम्बर, 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। सरकार और प्रजा दोनों हतप्रभ रह गये।

पद्धति और आपका व्यक्तित्व समझने के लिए... मैं जानता हूँ कि हिन्दी का प्रचार स्वराज्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी इस समय आग्रह छोड़कर दूसरा काम लेने की बात मुझे सूझती नहीं।'।

बापू जी ने मेरी बात मान ली और गुजराती समाज की सेवा करने, उसको अपनाने का मुझे उत्तम-से-उत्तम मौका दिया। इसके लिए मैं आजन्म उनका श्रुणी रहूँगा। विन्तु आगे चलकर जब मैंने गुजरात छोड़ने की बात की और यह बात स्वीकार किये बिना चारा नहीं, ऐसा बापू जी ने देखा तब उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार-कार्य आग्रह भुलें पकड़ा ही दिया।"

[समन्वय के माधक, बड़ते कदम, पृ० 158]

अब जबकि बाबा साहब ने गुजरात छोड़ने का निश्चय किया तब गांधी जी ने उन्हें दक्षिण भारत जाकर हिन्दी प्रचार का काम व्यवस्थित करने को कहा। दक्षिण के चारों प्रांतों में हिन्दी प्रचार का काम जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन ठीक-ठीक न कर सका तब उन्होंने उसे अपने हाथों में ले लिया था और उसे स्वतन्त्र रूप से चला रहे थे। उगी की व्यवस्थित करने बाबा साहब दिसम्बर, 1934 में वहाँ गये। गांधी जी ने उनसे कहा था कि हिन्दी प्रचार के लिए वैसे की व्यवस्था भी वही मैं करूँ ताकि हिन्दी उनके जीवन में प्रवेश कर सके। दो महीने तक बाका समूचे दक्षिणार्ध में घूमते रहे और समझाते रहे कि भारतीय सभ्यता की व्यक्त करने वाली यह हिन्दी (तब) बरत करोड लोगों की मातृभाषा है। इसका राष्ट्र-भाषा स्वीकार करने से भारतीय सभ्यता समर्थ और पुष्ट होगी।

लोगों ने इस भावना का स्वागत किया। चन्दा भी दिया। यह सब व्यवस्था करके बाका 1935 ई० में वहाँ लौटे। तब तक यह हिन्दीमय हो चुके थे। उसी समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन इंदौर में हुआ। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि दक्षिण के चारों प्रांतों को छोड़कर शेष हिन्दीतर भाषी प्रांतों में हिन्दी का प्रचार सगठित रीति से चलाना चाहिए। श्री पुरषोत्तमदास टण्डन ने इस प्रस्ताव को बड़े उत्साह से स्वीकार किया। यह काम हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से होना उचित है, यह कहकर उन्होंने बाबा साहब को भी सम्मेलन का सदस्य बना लिया। बहुत वर्षों बाद बाबा ने लिखा :

"अब तो यह मेरा जीवन कार्य-सा बन गया। सन् 1934 में लेकर सन् 1940 तक यह काम मैंने पूरी निष्ठा और पूरे उत्साह से किया। इसमें आशानी सफलता मिली। यही काम यदि बिना किसी बिम्ब के चलना होता तो देश का वायुमण्डल कुछ और ही होता। आज जो लिख रहा हूँ उसने दाँद मेरा अनुभव, भारतीय इतिहास का मेरा अध्ययन और गांधी जी के विचारों जीवन-दृष्टि, इन तीनों का समन्वय है।"

विन्तो की बात अभी रहने दें। हम बाबा साहब के बाद कुछ अहिन्दी भाषी

दरिद्र की ओर आगवा इन्हींकाद समझने के लिए । मैं जानता हूँ कि हिन्दी का प्रचार स्वयंसेवा की दृष्टि से अत्यन्त ही उत्तम साधन है । फिर भी इस समय कावेन्द्र की ओर से इसका काम लेने की बात मुझे सुझाई नहीं ।

बाबू जी ने मेरी बात मान ली और मुझसे भी समाज की सेवा करने, इसकी अगुआई का मुझे उत्साह से उत्तर दीया । इसके लिए मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती रहूँगी । किन्तु काम अत्यन्त जटिल है मुझसे निपटने की बात की और यह बात स्वीकार बिना बिना साम्य नहीं होगा । बाबू जी ने देखा तब उन्होंने राजभाषा हिन्दी का प्रचार काय आदिम मूल पकड़ा ही दिया ।

[समन्वयक साधक बहूत बहूत पृ० 158]

अब जबकि काका साहब ने मुझसे निपटने का निश्चय बिना तब गोपी जी ने उन्हीं दिनों भारत आकर हिन्दी प्रचार का काम अधिभार करने का कहा । दिवस के चारों प्रांतों में हिन्दी प्रचार का काम जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन टीका टीक में कर सका तब उन्होंने इस अर्थ का भाषा मन्त्र विद्या या और उस स्थान पर मेरा नाम रखा । उसी की अधिभार करने काका साहब दिनांक 1934 में यहाँ गये । गोपी जी ने उनसे कहा था कि हिन्दी प्रचार के लिए ऐसे की व्यवस्था भी करनी है कि ताकि हिन्दी उनके जीवन में प्रवेश कर सका । दो महीने तक काका समूचे दक्षिणांचल में घूमते रहे और समझाते रहे कि भारतीय संस्कृति का व्यक्त करने वाली यह हिन्दी (तब) बरहूत बरहूत लोगों की मातृभाषा है । इसकी राष्ट्रभाषा स्वीकार करने में भारतीय संस्कृति सम्पत्ति और पुष्ट होगी ।

लोगों ने इस भावना का स्वागत किया । चन्दा भी दिया । यह सब व्यवस्था करने काका 1935 ई० में यहाँ छोटे । तब तक वह हिन्दीमय हो चुके थे । उसी समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन इंदौर में हुआ । गोपी जी ने प्रस्ताव रखा कि दक्षिण के चारों प्रांतों को छोड़कर शेष हिन्दीतर भाषी प्रांतों से हिन्दी का प्रचार मण्डल रीति से चलाना चाहिए । श्री पुष्पेत्तमदास टण्डन ने इस प्रस्ताव को बड़े उत्साह से स्वीकार किया । यह काम हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से होना उचित है, यह कहकर उन्होंने काका साहब को भी सम्मेलन का सदस्य बना लिया । बहुत थोड़े बाद काका ने लिखा :

“अब तो यह मेरा जीवन कार्य-सा बन गया । सन् 1934 से लेकर सन् 1940 तक यह काम मैंने पूरी निष्ठा और पूरे उत्साह से किया । इसमें आभासीन सफलता मिली । यही काम यदि बिना किसी बिघ्न के चलता होता तो देश का वायुमण्डल कुछ और ही होता । आज जो लिख रहा हूँ उसके पीछे मेरा अनुभव, भारतीय इतिहास का मेरा अध्ययन और गोपी जी से मिली जीवन-दृष्टि, इन तीनों का समन्वय है ।”

विघ्नो की बात अभी रहने दे । इस काका साहब के साथ कुछ अहिन्दी मापी

अपनी बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपको अगर कोई आपसण करे तो आप गण्डित्त हाथ आपन बचाव की संवारी करने हैं। मैं आपको समझाने आया हूँ कि बंदन आत्मरक्षा करना उत्तम गणन नहीं है। सकट देखकर, दीवार घोंघकर, अंदर रहकर आत्मरक्षा करने के बंदन आपसणकारियों के बिपद आप ही आपसण क्यों म करे ?

"अब आप ही बताइए कि पिछले दस हजार वर्षों में केरल का सबसे बड़ा आदमी कौन था ? देशक के आप शकराचार्य थे। वे थे केरल के मनुदरी ब्राह्मण। केरल के बचाव के लिए यही पर उन्होंने सांस्कृतिक किले नहीं बोधे। उन्होंने उत्तर के लोगों की भाषा सीख ली और उन पर आक्रमण किया। यह अबला मनुब्राह्मण केरल का ब्राह्मण सारे देश में हर जगह जाता था और बाद-विवाद के लिए विद्वानों का आह्वान करता था। उत्तर की भाषा सीखकर उत्तर के शास्त्रों में प्रवीण होकर उन्होंने दिग्बिजय किया। सारा देश जीतकर उन्होंने बार छांरी पर आध्यात्मिक मठों की स्थापना की। वे धार मठ आज भी मजबूती से काम कर रहे हैं। पश्चिम में द्वारका के पास पूर्व में जगन्नाथपुरी, उत्तर में हिमालय की भोद में जोशीमठ और दक्षिण में भृंगनी भयवा कन्याकुमारी। तब से इन स्थानों पर शकराचार्य के शिष्य धर्म-प्रचार करते आ रहे हैं।

"मैं आपको बताने आया हूँ कि अब हम ब्राह्मणों, मुस्लाओं, अंग्रेज आई सी एम. वा मिशनरियों का राज्य नहीं चाहते। हम भारतीय प्रजा का राज्य चाहते हैं। वह राज्य प्रजा की भाषा में चलना चाहिए। केरल का राज्य न चलना चाहिए अंग्रेजी में, न चलना चाहिए हिन्दी में। वह तो मलयालम में ही चलना चाहिए।

"और भारत की एकता संभावनी है न। वह सम्भव होगा राष्ट्रभाषा

द्वारा। बिना एकता के नहीं टिक सकेगी हमारी स्वतंत्रता और न टिक सकती है हमारा सामर्थ्य। दुनिया में हमारे देश की प्रतिष्ठा भी नहीं रह पायेगी। और इस देश की भाषाओं में जिस भाषा को जीतनेवालों की संख्या सबसे अधिक होगी ऐसी स्वदेशी भाषा ही राष्ट्रभाषा बन सकेगी। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि मलयालम की मदद से उत्तर भारत की जनता की भाषा हिन्दी एक दूसरी जरूरी भाषा के तौर पर आप सोच लें और फिर शंकराचार्य की तरह उत्तर भारत पर धावा बोल दें। आपको सिर्फ आत्म-रक्षा करनी है या सर्वसम्प्राप्त एकता की भाषा लेकर सर्वत्र पहुँचना है।

“उत्तर भारत से कटकर यदि आप दक्षिण भारत के लोग अलग रहेंगे और अंग्रेजों की छत्रछाया में रहना चाहेंगे तो देश के आप टुकड़े करेंगे। फिर एक-एक टुकड़ा भिन्न-भिन्न जबरदस्त राष्ट्र के शत्रु के हाथ में चला जाएगा। यह सब टालने के लिए उत्तर की प्रजा की भाषा सीखकर उसका प्रचार करने का काम आप ले लीजिए। जो काम एक समय श्री शंकराचार्य ने किया, वही आज आपको दूसरे ढंग से करना है किन्तु उसके लिए अखिल भारतीय एकता का आग्रह आपको सँभालना होगा।

“उनका सारा विरोध पिपल गया और केरल में हिन्दी प्रचार का काम उन सींगों की ही सहायता से पूरे जोश से शुरू ही गया।”

[समन्वय के साधक, बढ़ते कदम, 159-161]

काका साहब का यह भाषण उनके विस्तृत और उनकी कार्यशैली की ही स्पष्ट नज़दी करती बहक देश में राष्ट्रभाषा का प्रचार क्यों और कैसे हो, इसका मार्ग भी दिखाता है।

वही सही मार्ग था लेकिन हम भटक गये और उसका परिणाम भुगत रहे हैं।

राष्ट्रभाषा का सही स्वरूप

राष्ट्रभाषा हिन्दी को लेकर जो विवाद छड़ा हो गया था, उसके मनोविज्ञान को समझने और समझाने की काका साहब ने बड़ी ईमानदारी से चेष्टा की। मतभेद की गुंजाइश तो हर कहीं रहती है पर काका साहब ने बिना किसी पूर्वाग्रह के मुक्त मन से विषय का अध्ययन किया और इतिहास में झाँकते हुए हमें बताया कि कैसे विदेशी शासकों ने ‘बांटो और शासन करो’ की नीति को अपनाते हुए भाषा के प्रश्न को उलझा दिया। इतना और इस तरह कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी मुसलमानों के स्थान पर वह और भी उलझता जा रहा है। परस्पर के दोषापीन,

के बीच हम आगे बढ़ते तथा और अच्छे मनुष्य बनने के स्थान पर पीछे लौट प्रतीत होते हैं। जैम-जैम वैज्ञानिक उपलब्धियाँ बढ़ रही हैं मनुष्य का अपना मनुष्य के हाथ से निकलना जा रहा है।

कहाँ है इसकी जड़ ? सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में कैसे हमारे हार हुई और फिर कैसे सन् 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यह हमने देखा ही है। इस विद्रोह को कुचल देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने पहले हिन्दुओं की पीठ पर हाथ रखा। उनसे कहा, "यह देश आपका है। मुगलमान बाहर से आये हैं। उन्होंने जबरदस्ती आपको मुसलमान बनाया है। उस स्थिति से मुक्त होने का अवसर हम तुम्हें दे रहे हैं। हमारी भाषा मीठी। तुम्हें ऊँचे-ऊँचे पद मिलेंगे। आप ही राज्य चलायेंगे। इस, आप हमारे प्रति वफादार रहे।"

और तब सचमुच हिन्दुओं ने अंग्रेजों ही नहीं सीधी, उनकी सभ्यता की भी प्यार करने लगे थे। उस समय मुगलमान अंग्रेजी सभ्यता और भाषा के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते थे। अंग्रेजों के आने से पहले वे ही शासक थे। अंग्रेजों ने उनसे देश छीना था। वे उनके दुश्मन थे। उनकी भाषा वे नहीं सीखेंगे, लेकिन जब हिन्दुओं ने अंग्रेजी पढ़कर उनका माहिब पड़ा तो वे स्वराज्य की बात करने लगे। कांग्रेस की स्थापना हुई। तब अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुगलमानों को अपनाते का निर्णय किया। उनसे कहा, "आप ही राजा थे। हिन्दू प्रजा का राज्य चाहते हैं। ऐसा हो गया तो उनका प्रचण्ड दुश्मन हो जाएगा। आप बही के न रहेंगे। आप कांग्रेस का विरोध कीजिए और अंग्रेजों पड़िए। आपको नौकरियाँ मिलेंगी। ऊँचे-ऊँचे पद मिलेंगे। आप शासन करेंगे। बस, हमारे प्रति वफादार रहिए।"

और मुगलमानों ने कांग्रेस का विरोध किया। उसे सदा हिन्दू खान कहा। दूसरे हिन्दुओं में एक दल था जो पुरानी संस्कृति को अपनाने पर जोर देता था और संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का पक्षपाती था। उन्हें उनके लिए मुगलमानों की भाषा थी, जो विदेशी लिपि में लिखी जाती थी। ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों राज को तो अच्छा मानते थे पर अंग्रेजों भाषा और शिक्षण को राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधा मानते थे। इस प्रकार हिन्दू, उर्दू और अंग्रेजी दोनों के विरोध में हिन्दों के पक्षधर बनने जा रहे थे।

उनकी यह समझानेवाला कोई नहीं था कि पञ्जाब और मुल्तान के शासन काल में आपने जो राष्ट्रीयता विकसित की थी, वह आज दाह्य नहीं हो सकती। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, पट्टरी; में सब भेद भुलने होते।

इसी समय सब पर दाँधी ली आने। उनका मुल उद्देश्य सबको लेकर स्वराज्य की लड़ाई लड़ना था। एक राष्ट्रवादी की दृष्टि उनके लिए अस्मिता की

और यह हिन्दी ही हो सकती थी, ऐसी हिन्दी, जो सबको ग्राह्य हो। उत्तर भाग के हिन्दुओं ने गाँधी जी की हिन्दी को पूरा समर्थन दिया पर वे उर्दू का विरोध करते रहे।

दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति थे। वे अंग्रेजी राज का विरोध करते थे पर पश्चिमी सभ्यता का नहीं। उन्हें अंग्रेजी साहित्य से प्रेम था। उन्हें राष्ट्रभाषा के रूप से अंग्रेजी चाहिए थी। गाँधी जी के प्रभाव में आकर जवाहरलाल जी ने हिन्दी को स्वीकार अवश्य किया पर अन्तर्मान में अंग्रेजी ही चलाना चाहते थे।

मुसलमान भी गाँधी जी की हिन्दी स्वीकार न कर सके। एक राष्ट्रवादी मुसलमान नेता ने अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए बेलग होकर काका साहब से कहा था—

“आप दक्षिण के लोग हमारी बात बराबर समझ नहीं पाते। इसलिए एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उत्तर भारत में हमारा राज था। आज जिस तरह इस देश पर अंग्रेजों का प्रभाव है, उसी तरह उस समय हिन्दू-मुसलमान सभी परसियन सीखते थे। संस्कारिता के लिए दुनिया-भर में मशहूर यही भाषा थी। हमारी धर्म भाषा अरबी भी एक समर्थ भाषा है। दोनों भाषाएँ इस देश के लोग (हिन्दू-मुसलमान दोनों) निष्ठापूर्वक सीखने लगे थे। हमारा राज्य फारसी में चलता था।

यह सब होते हुए भी प्रजा का महत्त्व पहचानकर अरबी और फारसी छोड़कर जनता की भाषा ‘खड़ी बोली’ को हमने राजभाषा स्वीकार किया। आज जैसे भारत में सब देशी भाषाओं से अंग्रेजी के शब्द घुस गये हैं, उसी तरह खड़ी बोली में अरबी-फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में घुसे। उस भाषा का नाम हुआ उर्दू। वह थी पूरी-पूरी प्रजा भाषा। इस देश में रहकर राज करना है तो उर्दू जैसी प्रजा भाषा को ही राजभाषा बनाना चाहिए—ऐसा तय करके हमने उर्दू को राजभाषा करार दिया।

अब लिपि का सवाल लीजिए। भारत में हरेक भाषा की अपनी लिपि है। उसमें राजभाषा के लिए कौन-सी लिपि पसन्द करनी है—यह सवाल हमारे सामने आया। आज जैसे ज्यादातर सरकारी लोग रोमन लिपि को अन्तर्राष्ट्रीय लिपि मानने को तैयार हैं उसी तरह उन दिनों फारसी लिपि तीन भू-खण्डों में, एशिया, दक्षिण यूरोप और अफ्रीका में चलती थी। उगी लिपि को हमने उर्दू के लिए पसन्द किया। उस लिपि को पूरी तरह स्वदेशी बनाने के लिए हमने उसमें थोड़े सुधार भी किये। राष्ट्रकर्ता होते हुए अपना अधिकार और आप्रहृष्टाईकर राष्ट्रभाषा के लिए हमने प्रचलमान उर्दू को स्वीकार किया और उसे चलाया। अब उस अधिन भारतीय राजभाषा का

छोड़कर हिन्दुओं की खातिर हिन्दी स्वीकार करना का आप कहते हैं यह कहा तक योग्य है? यह आप ही सोचिए। जिसे आप उर्दू लिपि कहते हैं वह फारसी लिपि लिखने में आमान है। उस लिपि को छोड़कर रोमन लिपि लिखने को आप कहें तो हम समझ सकते हैं किन्तु नागरी लिपि हमारे माथे पेशे लाद रहे है?" [समन्वय के साधक, पृ० 166-67]

निश्चय ही ये शब्द हू-ब-हू उन राष्ट्रीय मुस्लिम नेता के नहीं हैं पर भाषा उन्ही की है अर्थात् जो अर्थ इन शब्दों के हो सकते हैं वे मुस्लिम मित्रों की भावना के अनुरूप है। काना साहब समझ गये थे कि कितने भी सुधार क्यों न किए जाएं, अरबी-फारसी शब्दों के बहिष्कार की बात भी छोड़ दें, फिर भी मुसलमान पूरे उत्साह से हिन्दी प्रचार में सहयोग नहीं देंगे। कुछ राष्ट्रीय मुसलमान साथ दें भी, तो भी राष्ट्रीय सबानों में पूरी मुसलमान क्रोम का सहयोग नहीं मिलेगा।

ऐसी स्थिति में प. मुन्दरलाल ने गांधी जी से कहा, "हिन्दी की व्याख्या आप चाहें जितनी व्यापक करें, उसमें सारे-के-सारे उर्दू शब्दों को स्वीकार करें तो भी जब तक उसका नाम हिन्दी है, तब तक आपकी राष्ट्रभाषा की प्रवृत्ति हिन्दू राज्य की प्रवृत्ति मानी जाएगी। इसलिए हिन्दी और उर्दू दोनों नाम छोड़कर पूर्ण राष्ट्रीय व्याख्या की राष्ट्रभाषा को हिन्दुस्तानी नाम दीजिए और उसके लिए नागरी तथा उर्दू दोनों लिपि मान्य रखिए। तभी मुसलमानों की शका दूर होगी।"

मुन्दरलाल जी की बात गांधी जी को जँची और उन्होंने अपने हिन्दी प्रचार के रूप से कुछ परिवर्तन करने का विचार किया परन्तु काका साहब का अनुभव कुछ और ही था। उन्होंने गांधी जी से कहा, "बहुत से मुसलमान उर्दू के लिए 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए सामान्य जनता हिन्दुस्तानी का अर्थ उर्दू ही करती है। नागरी के साथ उर्दू को भी राष्ट्रीय लिपि मानें तो सारे देश में उसका प्रचार नहीं हो सकेगा। मरहूम के कारण अनेक बगालों और मझानों लोग भी नागरी लिपि जानते हैं। राष्ट्रीय एका की खातिर लोग मुश्किल से नागरी लिपि सीखने को तैयार होंगे किन्तु दो लिपियों का बोझ स्वीकार करने जितनी राष्ट्रीयता लोगों में विकसित नहीं हुई है। नागरी लिपि को ही सर्वमान्य करने के लिए उसमें कुछ जरूरी सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मेरी शक्ति का अन्त आ गया है। उर्दू लिपि का प्रचार करना आसान नहीं। वह लिपि अपूरी है। कई बार उसमें लिखने में कमिनी हो जाती है। उच्चारण के साथ लिपि का पूरा मेल नहीं, इसलिए वह सार्वत्रिक हो नहीं सकती।"

कुछ मुसलमान साज-साज करते हैं, "हिन्दुस्तानी की जाह में गांधीजी हिन्दी बोलना चाहते हैं। इसीलिए हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए।"

1. मुश्किल बोलचाल के लिये और हिन्दु-मुस्लिम व्यवहार के दृष्टि से सरल तथा 'सरल के सरल' राज' दुर्गाच के लेखक।

पूरा भारत में गीत पढ़ते हैं कि हिन्दुस्तानी की आठ में उर्दू ही बनेगी।

मब मुग़ मुलाने के बाद भी गाँधी जी अपने मन पर अडिग रहे। काका साहब को मनी करता पदा जो गाँधी जी चाहते थे। वे प्रतिबद्ध थे वह सब करने को जो गाँधी जी चाहते थे। उनके आदेश पर ही तो वह हिन्दी से जुड़े थे।

सन् 1934 के दम्पति अधिवेशन में सारे भारत में हिन्दी का प्रचार करने के लिए 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गयी थी। इसको चलाने का काम काका साहब को सौंपा गया था। उसका कार्यालय भी वर्धा में रखा गया। काका साहब ने आठ प्रांतों में राष्ट्रभाषा प्रचार का काम किया और हर प्रांत में एक एक समिति भी स्थापित की। तब काका साहब और सम्मेलन के भाग्य भी पुनर्गठनयोग टण्डन में गहरे मंत्री सम्बन्ध बन गये थे लेकिन जब गाँधी जी काका की सभी राष्ट्रभाषा की व्याख्या और दो लिपियों के प्रयोग को लेकर सम्मेलन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में मतभेद बढ़ता गया तब काका साहब ने 1944 एी में कहा, "इतना मौलिक और बुनियादी विरोध हो तो गाँधी जी को पुराना सामेलन के हाथ में नहीं रखी जा सकती। उसको स्वतन्त्र करना

सम्मेलन में स्वतन्त्र करने की नीति में स्वीकार किये तब वे वातावरण को क्षुब्ध न करें। परिणाम यह हुआ कि देश में इस नीति का प्रचलन विरोध हुआ और टपटप जो को अंगर मिल गया। उन्होंने गांधी जी से कहा 'आठ प्रान्तों का मतभेद आपने किया है और मैं मानता हूँ यह काका साहब की मदनत का परिणाम है। किन्तु यह सब आपने सम्मेलन के नाम से किया है और हिन्दी का नाम है, यह कहकर किया है। इसलिए यह प्रवृत्ति आप हम गौर दें।"

गांधी जी ने उत्तर दिया "यह काम आपको गौरकर हम हिन्दुस्तानी के नाम से नये गिरे से नया प्रवृत्ति खनाने तो आपको बाई आपसिता नहीं होगी?"

टपटप जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए वान, "आप जल्द नहीं तस्या गड़ी करें, उगको मैं आशीर्वाद दूंगा। हमारी प्रवृत्ति हमें वापस दे दीजिए। इतना ही काफी है।"

गांधी जी से बैठा ही किया। मई, 1942 में उनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की गयी लेकिन देश तो इस समय ज्वालामुखी पर बैठा था। वह समा अपना काम शुरू कर पाती अगस्त 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू हो गया। सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन

8 अगस्त सन् 1942 के दिन बम्बई में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की घोषणा हुई और फिर अगले दिन गांधी जी आदि सभी नेताओं को जेलों में बन्द कर दिया गया। सारे देश में भयकर दमन-पक शुरू हो गया। काका साहब लगभग बीसदिनों तक सम्बन्धित प्रचार-कार्य में लगे रहे। फिर सरकार ने उन्हें भी सीखचो के पीछे बन्द कर दिया। इस बार सरकार ने इस बात की पूरी चेष्टा की कि ये लोग अपने प्रान्तवासियों में सम्पर्क न साध सकें। उसने सर्वेथी काका कालेलकर, विनीता भावे, किशोरीलाल मथुराला आदि नेताओं को तमिलनाडु के वेल्लोर नगर की जेल में रखा। लगभग तीन वर्षों के बन्द रहे। सदा की तरह अध्ययन और मूजन का उनका कार्यक्रम यहाँ भी चलता रहा। उन्होंने गीता, ज्ञानेश्वरी और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। दो शब्दकोष तैयार किये। एक शब्दकोष 'गीता रत्नप्रभा' में उन्होंने उन शब्दों का संकलन किया जो गीता के सत्त्वज्ञान की अर्थ-धन दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। दूसरा कोष गांधी जी द्वारा तैयार किये गये 'गीता पदार्थ कोष' के पदों में निहित या अतर्भूत शब्दों में सम्बद्ध था। इस बार उन्होंने श्री किशोरीलाल मथुराला के सहयोग से एक ऐसे उपन्यास का

उत्तर भाग में गोग कहते हैं कि हिन्दुस्तानी की आड़ में उर्दू हो चलेगी।

मय कुछ गुनगुने के बाद भी गांधी जी अपने मत पर अडिग रहे। काका साहब को यही करना पड़ा जो गांधी जी चाहते थे। वे प्रतिबद्ध थे वह सब करने को जो गांधी जी चाहते थे। उनके आदेश पर ही तो यह हिन्दी से जुड़े थे।

मार्च 1935 में द्रन्दीर अधिवेशन में मारे भारत में हिन्दो का प्रचार करने के लिए 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गयी थी। इसको चलाने का दायित्व काका साहब को सौंपा गया था। उसका कार्यालय भी वर्धा में रखा गया। काका साहब ने आठ प्रान्तों में राष्ट्रभाषा प्रचार का काम किया और हर प्रान्त में एक एक संस्था भी स्थापित की। तब काका साहब और सम्मेलन के प्राण श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने गहरे मंत्री सम्बन्ध बन गये थे लेकिन जब गांधी जी द्वारा की गयी राष्ट्रभाषा की व्याख्या और दो लिपियों के प्रयोग को लेकर सम्मेलन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में मतभेद बढ़ता गया तब काका साहब ने टण्डन जी से कहा, "इतना मौलिक और बुनियादी विरोध हो तो गांधी जी की प्रवृत्ति सम्मेलन के हाथ में नहीं रखी जा सकती। उसकी स्वतन्त्र करना होगा।"

टण्डन जी ने कहा, "सारी प्रवृत्ति आप ही में संगठित की है। गांधी जी चाहें और पूरी प्रवृत्ति को सम्मेलन से अलग करे तो उसे मैं सहन करूंगा किन्तु गांधी जी की नयी हिन्दुस्तानी नीति को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकेंगे।"

टण्डन जी ने कैसे भी हो, भले ही साचारी से हो, अपनी सम्मति दे दी। काका साहब गांधी जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, "बापू जी, इस समय आप हिन्दुस्तानी प्रचार के बारे में सोच रहें तो अपनी आठ प्रान्तों की प्रवृत्ति हम सम्मेलन से अलग कर लेंगे। टण्डन जी सहमत हो गये हैं। वे सम्मेलन को संभालाएंगे। स्वतन्त्र होने के बाद इतनी बड़ी संख्या द्वारा हम हिन्दुस्तानी का प्रचार क्रमानुसार चलाएंगे। सारी संस्था यदि सम्मेलन को सौंप देगे तो फिर सारे भारत में हिन्दुस्तानी के नाम से दो लिपियों का प्रचार अशक्य होगा। मैं तो आपकी बात सब लोगों को समझाऊंगा किन्तु देश में यह बात जड़ नहीं पकड़ सकेगी। भारत को तमाम प्रादेशिक भाषाओं के लिए नागरी लिपि स्वीकार की जाए इस तरह का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। कर्नाटक में यह काम आरम्भ हो चुका है। बंगाल में सख्त विरोध है, वहाँ हम नागरी लिपि में बंगाली साहित्य प्रकाशित करेंगे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर से मैंने इजाजत भी ले रखी है। इस ह्रास में अखिल भारतीय एक लिपि प्रचार की जगह राष्ट्रभाषा के लिए दो लिपियों का प्रचार शक्य हो, ऐसा मुझे नहीं लगता।" [सम्बन्ध के साधक, पृ० 168]

गांधी जी अब भी नहीं माने। उन्होंने काका साहब का यह अनुरोध भी अनसुना कर दिया कि जब तक आठ प्रान्तों में राष्ट्रभाषा के प्रचार का काम

सम्मेलन से स्वतन्त्र करने की नीति में स्वीकार कर्त्तव्य तक बं वातावरण को क्षुब्ध न करें। परिणाम यह हुआ कि देश में इस नीति का प्रबल विरोध हुआ और टण्डन जी को अवसर मिल गया। उन्होंने गाँधी जी से कहा, 'आठ प्रान्तों का मगठन आपने किया है और मैं मानता हूँ यह काका साहब की मेहनत का परिणाम है। किन्तु यह सब आपने सम्मेलन के नाम से किया है और हिन्दी का काम है, यह कहकर किया है। इसलिए यह प्रवृत्ति आप हमें सौंप दे।'

गाँधी जी ने उत्तर दिया, "यह काम आपको सौंपकर हम हिन्दुस्तानी के नाम से नये मिरे से नयी प्रवृत्ति पलायें तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी?"

टण्डन जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले, "आप उल्टर नहीं सत्या खड़ी करें, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। हमारी प्रवृत्ति इसे वापस दे दीजिए। इतना हो काफी है।"

गाँधी जी ने बंमा हो लिया। मई, 1942 में उनको अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की गयी लेकिन देश तो इस समय ज्वालामुखी पर बँटा था। वह सभा अपना काम शुरू कर पाती अगस्त 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू हो गया। सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन

8 अगस्त सन् 1942 के दिन बम्बई में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की घोषणा हुई और फिर अगले दिन गाँधी जी आदि सभी नेताओं को जेली में बन्द कर दिया गया। सारे देश में भयंकर दमन-धन शुरू हो गया। काका साहब लगभग बीसदिनो तक सम्बन्धित प्रचार-कार्य में लगे रहे। फिर सरकार ने उन्हें भी सीपबो के पीछे बन्द कर दिया। इस बार सरकार ने इस बात की पूरी चेष्टा की कि ये लोग अपने प्रान्तीयामियों में सम्पर्क न साध सकें। उसने सर्वप्रथम काका कालेलकर, विनोबा भावे, शिरोरीमान मधुसामा आदि नेताओं को अमिमनाह के बेल्लोर नगर की जेल में रखा। लगभग तीन वर्षों के बन्द रहे। कदा की तरह अध्ययन और मूजन का उनका कार्यक्रम वहाँ भी चलता रहा। उन्होंने दोगा, शनिश्चरी और खगोल विद्या का अध्ययन किया। दो सदस्योप नेदार बिये। एक सम्प्रबोध 'दोगा रत्नप्रभा' में उन्होंने उन शब्दों का प्रकाशन किया जो दोगा के लक्ष्यजन की अर्थ-धन दृष्टि में महत्त्वपूर्ण थे। दूसरा बोध गाँधी जी द्वारा नेदार बिये दते 'दोगा पदार्थ बोध' के पदों में विहित दा अन्वेषण शब्दों में सम्प्रद दा। इस बार उन्होंने श्री शिरोरीमान मधुसामा के सहोदर में एक लेने दण्डन का

उसका भाग्य के साथ करने है कि हिन्दुस्तानी की भाव में उन्हें ही पसेगी।

सब कुछ सुनने के बाद भी गांधी जी अत्यंत मन पर अविनय रहे। काका सा का बनी बातों पर जो गांधी जी पाठ पढ़े। वे अविनय भक्त सत्य करने की गांधी जी पाठ पढ़े। उनके भावों पर ही सा सत्य हिंदी में पढ़े पढ़े।

सन् १९३५ के दसरे अधिवेशन में सारे भारत में हिंदी का प्रचार करने लिए 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गयी थी। इसकी योजना में अविनय काका साहब की योजना गया था। उसका वाचन भी यहाँ में रच गया। काका साहब ने आठ प्रांतों में राष्ट्रभाषा प्रचार का काम किया और ह प्रांत में सब एक समस्या भी स्थापित की। सब काका साहब और सम्मेलन में प्रांत भी दूरपोषणमार्ग टण्डन में गहरे भीरी सम्बंध बन गये थे लेकिन जब गांधी जी द्वारा की गयी राष्ट्रभाषा की स्थापना और दो लिपियों के प्रयोग को लेकर सम्मेलन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में मतभेद बढ़ता गया तब काका साहब ने टण्डन जी ने कहा, "इतना मोक्षिक और बुनियादी विरोध हो तो गांधी जी की प्रवृत्ति सम्मेलन के हाथ से नहीं रखी जा सकती। उसको स्वतन्त्र करना होगा।"

टण्डन जी ने कहा, "सारी प्रवृत्ति आप ही ने सगठित की है। गांधी जी पाठ और पूरी प्रवृत्ति को सम्मेलन से अलग करे तो उसे मैं सहन करूँगा किन्तु गांधी जी की नयी हिन्दुस्तानी नीति को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकेंगे।"

टण्डन जी ने कैसे भी हो, भले ही साधारण से हो, अपना सम्मति दे दी। काका साहब गांधी जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, "बापू जी, इस समय आप हिन्दुस्तानी प्रचार के बारे में सोच रहे तो अपनी आठ प्रांतों की प्रवृत्ति हम सम्मेलन से अलग कर लेंगे। टण्डन जी सहमत हो गये हैं। वे सम्मेलन को समझावेंगे। स्वतन्त्र होने के बाद इतनी बड़ी संख्या द्वारा हम हिन्दुस्तानी का प्रचार क्रमानुसार चलावेंगे। सारी संस्था यदि सम्मेलन को सौंप देंगे तो भारत में हिन्दुस्तानी के नाम से दो लिपियों का प्रचार आपकी बात सब लोगों को समझाऊँगा किन्तु देश में यह सकेगी। भारत की तमाम प्रादेशिक भाषाओं के लिए जाएँ इस तरह का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। कर्नाटक में यह है। बंगाल में बहुत विरोध है, वहाँ हम नागरी लिपि करेंगे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर से मैंने इजाजत भी अखिल भारतीय एक लिपि प्रचार की जगह रा प्रचार शक्य हो, ऐसा मुझे नहीं लगता।" [

गांधी जी अब भी नहीं माने। उन्होंने अनसुना कर दिया कि जब तक आठ प्रांतों

हॉस्टर ने आकर दो मो शीशों के खुबोज मेगादन का इजेक्शन दिया।

शाम की प्रार्थना उनके कमरे में ही की गयी। इतने लोग थे कि बटुतो को बाहर बैठना पड़ा। प्रार्थना के बाद सबने मिलकर भजन गाया, "अब की टेक हमारी, नाज राखो गिरधारी।" महादेव भाई बोले "भगवान जहर लाज राखेंगे।" (भगवान जहर लाज रखेंगे) और दूसरे दिन सबेरे काका साहेब का चेहरा बदला हुआ था। एक नयी शक्ति आ गयी थी।

उन्हे कई दिन लगे पूर्ण स्वस्थ होने में पर उम बीच भी उन्होंने खलील जिब्रान की पुस्तक 'मैंद एवढ फोम' का भगड़ी अनुवाद बोलकर लिखवाया। बाद में वह 'मुगाजलानील मोनी' के नाम से प्रकाशित हुआ।

इस प्रकार की बहुत चर्चा हुई। विशेषकर इसलिए कि गांधी विचार के विरोधी मराठी समाचार पत्रों ने स्पष्ट शब्दों में गांधी जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने महाराष्ट्रीय साधियों को नीरा में बिप पिताकर मार डाला। वे उन दिनों गांधी जी को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। तब बाका साहेब तरीने उनके मनो की मनोदशा क्या हो सकती है, इसकी कल्पना की जा सकती है।

सन् 1936 में महान्ना गांधी की अध्यक्षता में गुजराती साहित्य सम्मेलन का बारहवीं अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। बाका साहेब इसके अन्तर्गत होने-वाली कला परिषद् के अध्यक्ष थे। इसी वर्ष उनके गुजराती लेखी का विषयवार प्रकाशन शुरू हुआ। 'जीवन विकास' ग्रन्थ इसी वर्ष छपा। 'गांधी सेवा सभ' की स्थापना भी इसी वर्ष हुई। प्रतिवर्ष इसके अधिवेशन होते थे। इन अधिवेशनों में मित्राती और विचारों की लेकर गहन चर्चा होती। इसका उद्देश्य आत्म-मन्यन था। इस सभ का एक उद्देश्य गांधी विचार से जुड़े कार्यकर्ताओं की आवश्यकता-नुसार आर्थिक सहायता करना भी था। सभ की प्रवृत्तियों को बल देने के लिए अगस्त सन् 1938 से 'सर्वोदय' नाम से एक हिन्दी मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके सम्पादक बने बाका साहेब और दादा धर्माधिकारी हुए सह सम्पादक। बाका वहाँ थे इसीलिए उसमें मात्र गांधी विचारधारा का शुष्क विवेचन ही नहीं रहता था बल्कि आकाश दर्जन और रोचक यात्रा विवरण भी इसमें प्रकाशित होते थे। स्वयं इन विषयों पर अनेक लेख लिखकर बाका साहेब ने हिन्दी की अनन्य सेवा की। अनेक कारणों से दस वर्ष बाद सन् 1948 में इस पत्रिका को बन्द कर देना पड़ा।

बाका साहेब ने जिन हिन्दी पत्रिकाओं का सम्पादन किया उनमें मात्र दो वर्ष जीनेवाली 'सबकी बोली' (1939-41) अनेक दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण से बाका जितने कुशल थे यह हम अल्पजीवी पत्रिका के पन्नों से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ सह बना देना भी आवश्यक है कि गांधी जी

गुजराती में अनुवाद किया, जिसका सम्बन्ध द्विविधायी कीर्ति के कुछ रीति-रिवाजों के संशोधन से था। इस सम्बन्ध में प्रकाशित पुस्तिका का गुजराती नाम है 'मानसो गहि-पदा'। गुजराती रीति-रिवाज के लिये उसका नाम 'मानस' का मराठी में अनुवाद भी उग्राहने पड़ी किया था। 'दीक्षात्रय' और 'अवेष्ट' को बर्त करिणाओं की मराठी में संशोधन भी पड़ी पर लिखवायी। पड़ी पर उग्राहने नागरी लिपि में सुधार करने की यात्रा पर विचार किया और विमोक्षा भावे तथा विमोक्षावान भाई के साथ सुधरी विचार का एक प्रामाण्य मैदान किया। सन् 1935 में होने वाले हिन्दी ग्राह्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के अध्यक्षता मराठी लिपि सुधार परिषद का जो मसौदा हुआ था, उसमें यह अध्ययन था।

ये गाथा समय से स्मरण में नहीं रहे। कुछ समय से माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थी संगम में भी रहे। यही सन् 1945 में यह गुप्त हुए। इसमें पहले कि हम उनके हिन्दुस्तानी भाषा के प्रचार के कार्य का विशेषण करें कुछ उन दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे। उचित होगा, जो सन् 1935 और सन् 1945 के बीच पड़ी थी।

इसमें सबसे मायिक घटना सन् 1938 में पड़ी। गांधी जी तब संघाग्राम में रहते थे। वही खरूर के वेष्ट के भीड़ें रंग नीरा से गुड़ बनाने का प्रयोग चल रहा था। बंगाल में नीरा से गुड़ बनाने का रिवाज बहुत पहले से प्रचलित था। गुजरात में ताजा नीरा पीना वीटिक माना जाता था पर अधिकतर वारसी ही उसे पीते थे। हाँ, उसमें मादक वेष्ट तैयार करना सभी जानते थे।

गांधी जी ने प्रामोद्योग के रूप में नीरा से गुड़ बनाना शुरू किया। साथ ही ताजा नीरा पिलाने की योजना भी बनाई। सभी आश्रमवासी नीरा के भीषम में सुबह-सुबह पाव-भर नीरा पीते थे। इसी प्रक्रिया में 31 जुलाई सन् 1938 को काका साहब ने अपने पाँच साथियों के साथ नीरा पी। तब से वर्षा में थे। उन दिनों वहाँ चारों ओर हैजा फैला हुआ था। काका साहब और उनके साथी भी उसकी चपेट में आ गये। बापूजी को खबर मिली। दूसरे दिन जब स्थिति गम्भीर होती जान पड़ी तो उन्होंने डॉ. सुशीला नैयर और श्री अमृतलाल नानावटी को उनके पास भेजा। तब तक काका के सहायक श्री पादुरंग धुरके की मृत्यु हो चुकी थी। दो दिन बाद दूसरे सहायक श्री गजानन्द दाबके भी चल बसे। महिला आश्रम के आचार्य नाना आठवले भी अन्ततः उसी रास्ते पर चले गये।

काका साहब होमियोपैथी डॉक्टर के इलाज में थे परन्तु चार अगस्त तक उनकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। एक समय तो उनकी आँखें तक हरा गईं। हाथ-पैर ठण्डे पड़ने लगे। तुरन्त इलाज बदला गया। एलोपैथी

1. वही बरजेस के 'हू वाक अलोव' का अनुवाद। सन् 1946 में प्रकाशित।

डॉक्टर ने आकर दो सौ शीशी के ग्लूकोज सेलाइन का इन्जेक्शन दिया।

शाम की प्रार्थना उनके कमरे में ही की गयी। इतने सांग थे कि बहुतों को बाहर बैठना पड़ा। प्रार्थना के बाद सबने मिलकर भजन गाया, "अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी।" महादेव भाई बोले, "भगवान जरूर लाज राखेंगे।" (भगवान जरूर लाज रखेंगे) और दूसरे दिन सबेरे काका साहब का चेहरा बदला हुआ था। एक नयी शक्ति आ गयी थी।

उन्हे कई दिन सगे पूर्ण स्वरूप होने में पर उस बीच भी उन्होंने खसील ज्ञान की पुस्तक 'मैड एण्ड फोम' का मराठी अनुवाद बोलकर लिखवाया। बाद में यह 'मुगाजलानील मोनी' के नाम से प्रकाशित हुआ।

इस प्रकार की बहुत चर्चा हुई। विशेषकर इसलिए कि गांधी विचार के विरोधी मराठी समाचार पत्रों ने स्पष्ट शब्दों में गांधी जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने महाराष्ट्रीय माधियों को नीरा में बिगड़वाकर माग डामा। वे उन दिनों गांधी जी को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं पूजने थे। तब बाबा साहब तरीके उनके भक्तों की मनोदशा क्या हो सकती है, इसकी कल्पना की जा सकती है।

सन् 1936 में महारमा गांधी की अध्यक्षता में गुजराती साहित्य सम्मेलन का बारहवाँ अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। बाबा साहब इसके अतिथी होने वाली कक्षा परिषद् के अध्यक्ष थे। इसी वर्ष उनके गुजराती लेखों का बिपदवार प्रकाशन शुरू हुआ। 'जीवन विकास' अन्य इसी वर्ष छपा। 'गांधी मेवा सप' की रचना भी इसी वर्ष हुई। प्रतिवर्ष उनके अधिवेशन होने थे। इन अधिवेशनों में मित्रांतों और विचारों को लेकर गहन चर्चा होती। इसका उद्देश्य आत्म-सम्यक्ता था। इस सप का एक उद्देश्य गांधी विचार से जुड़े बाबेसवादी की आत्मसम्यक्ता-नुसार आर्थिक सहायता करना भी था। सप की प्रवृत्तियों को बल देने के लिए अगस्त सन् 1938 में 'सर्वोदय' नाम से एक हिन्दी मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके सम्पादक बने बाबा साहब और दादा धर्माधिकारी हुए, यह सम्पादक। बाबा वहीं थे इसीलिए उसने मासिक गांधी विचारधारा का कुछ बिबेचन हो नहीं रहना था बल्कि आकाश दर्शन और रोबक दादा विचारों को इसमें प्रकाशित होने थे। स्वयं इन बिपदों पर अनेक लेख लिखकर बाबा साहब ने हिन्दी की अत्यंत सेवा की। अनेक कारणों से दस वर्ष बाद सन् 1948 में इस पत्रिका को बन्द कर देना पड़ा।

बाबा साहब ने दिन हिन्दी पत्रिकाओं का सम्पादन किया उनमें मासिक दो वर्षें जूनवाली 'नववी सोनी' (1934-35) अनेक दिनों से बन्द हो चुकी है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में बाबा साहब बहुत से यह इस सम्पादकीय पत्रिका के पत्रों में स्पष्ट हो जाते हैं। यह यह बताने के लिए है कि बाबा साहब

के आदेश पर उन्होंने हिन्दुस्तानी के प्रचार का बीड़ा उठाया तो था लेकिन लिखते वे संस्कृतनिष्ठ हिन्दी ही रहे।

सन् 1937 के गाँधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में नयी योजना देश के सामने प्रस्तुत की। यह वर्धा शिक्षा योजना बाद में 'नयी तालीम' के नाम से विख्यात हुई। इस पर विचार करने के लिए देश भर के शिक्षा शास्त्रियों की एक 'अखिल भारत परिषद्' बुलाई गयी। सभी ने इसका स्वागत किया। उस समय की कांग्रेस सरकारों ने उसे अमल में लाने का प्रयत्न भी किया। कांग्रेस ने सन् 1938 में अपने हरिपुरा अधिवेशन में इस पर अपनी मोहर लगा दी। उसी अधिवेशन में 'हिन्दुस्तानी तालीमी संघ' की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय सेवाग्राम में रहा। काका साहब ने तब बड़े उत्साह से पाठ्यक्रम आदि तैयार करने में योगदान दिया। सेवाग्राम और वर्धा में जो प्रशिक्षण शिविर सगाये जाते, उनमें वह व्याख्यान देते थे। यही नहो, राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए वे जहाँ-जहाँ जाते वहाँ-वहाँ वह 'वर्धा शिक्षा योजना' चलानेवाली समस्याओं और स्कूलों में भी जाते थे और इस योजना के महत्त्व पर अपनी मौलिक दृष्टि से प्रकाश डालते थे। गाँधी जी को हर प्रवृत्ति उनकी प्रवृत्ति बन जाती थी।

हिन्दीतर भाषी आठ प्रान्तों में उन्होंने कैसे हिन्दी प्रचार की अलख जगायी, फिर कैसे सम्मेलन से अलग हुए, इसकी सक्षिप्त चर्चा पीछे आ चुकी है। यहाँ एक और दृष्टि से उसका जायजा लेना अनुचित न होगा। दक्षिण के चार प्रांतों में हिन्दी प्रचार का काम दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा करती थी। काका साहब उसकी कार्यसमिति में थे और समय-समय पर उन प्रान्तों की यात्रा करके प्रचार-कार्य में सहायक होते थे।

लेकिन उत्तर के आठ प्रान्तों का भार अकेले उन पर था। वहाँ का सफल संयोजन उन्होंने कैसे किया यह देखनेवाली बात है। सिन्धु के सभी प्रमुख नगरों में जाकर उन्होंने भाषण दिये और अपने मित्र डॉ. नारायण मलकानी की अध्यक्षता में एक प्रान्तीय समिति गठित की। उनके साथ उनके दो सिन्धी विद्यार्थी थे। उन्हें मंत्री बनाया लेकिन मोहनजोदरो देखना वे नहीं भूले। सत्त्वृत्ति का परिप्राजक ऐसी भूल कैसे कर सकता था। गुजरात की यात्रा उन्होंने कई बार की। इतने भवन थे उनके वहाँ कि हिन्दी प्रचार में वह सर्वोपरि हो रहा। हिन्दी इस तरह राष्ट्रीय मुक्ति मन्त्राम से जुड़ी थी कि सिन्ध, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र और नाग विदर्भ में उन्हें वैतनिक प्रचारक रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्थानीय शिक्षक ही शनि और रवि को स्कूल-वालेजो थे हिन्दी के वर्ग धनाने थे। इमसे पहले भी यहाँ काम होता था। यहाँ के परीक्षार्थी दक्षिण भारत प्रचार सभा की परीक्षाओं में बैठते थे। अब वे वर्धा समिति में जुट गये।

सम्पूर्ण महाराष्ट्र के लिए जो समिति गठित हुई, उसके अध्यक्ष श्री गजर देव

बने और मंत्री बने नाना धर्माधिकारी। समोजक हुए श्री गी प नेने। धर्मोम राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े थे। इसलिए हिन्दी प्रचार का काम स्वाधीनता संग्राम का एक अंग बन गया मा और संगठित रूप से चल रहा मा। विदभं नाम गुरुसु, महाराष्ट्र में रहा, बाद में अलग हो गया। उससे जुड़े सर्वश्री कृष्णदास जाजू, दादा धर्माधिकारी, कन्नमवार (जो बाद में बम्बई के मुख्यमंत्री हुए) और बाबा साहब।

उत्कल, बंगाल और अमरा में भी पहले से काम चल रहा मा। बाबा साहब-दाम इसका मंचालन करते थे। उन्होंने उत्कल में श्री अनसूया प्रसाद पाठक को मंचालक नियुक्त किया था। अपनी मृत्युपर्यन्त वे ही इस पद पर बने रहे। बंगाल में अधिकतर मारवाडो बन्धु हममें योग दे मके। बंगाली मित्रो ने बहुत अधिक रबि नहीं ली। फिर भी, डॉ मुनीतिशुमार चाटर्जी और अध्यापक प्रियरजन दाम र्ने महानुभाव इस कार्य में योगदान कर रहे थे। अमरा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष तो वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोपीनाथ बरद्वै बन। मणिपुर असम के अन्तर्गत ही रहा।

यह मानना पड़ेगा कि पश्चिम भारत की तरह वहाँ काम बहुत सहज भाव में नहीं हुआ। वैतनिक प्रचारक रखने पड़े। फिर भी इस सबसे काका साहब की संयोजन क्षमता और लोगों को जोड़नेवाली सरासरी बुद्धि का अछूटा परिचय मिलता है।

बम्बई की कांग्रेस सरकार ने काका साहब की अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी बोर्ड की स्थापना की। इसके द्वारा बम्बई के सभी स्कूलों में हिन्दुस्तानी की पढ़ाई शुरू हुई। जब तक राष्ट्रभाषा का सरकारी नाम हिन्दुस्तानी ना। थर्डे टर्शन की भी इसमें सहमति से लेकिन बाद में जब इस नाम के साथ दो लिटिरो का सम्बंध जुड़ गया तब हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्वयं बाबा साहब ने इनके पीछे के मनोविज्ञान को जिस तरह समझा था, उसकी खर्चा पों हो चुकी है। कुछ लोग दूसरी तरह सोचने से और हिन्दी साहित्य सम्मेलन और टर्शन की पर हिन्दू महासभाई मानसिक्ता का दोष लगाने से। कुछ लोग सबकुछ यह चाहते थे कि काका साहब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष हूँ इसलिए उन्हें हिन्दी शब्द का प्रयोग करना चाहिए और परीक्षा की पुस्तकों में उन्हें यह सम्भव हो गये उन्हें शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

काका साहब ऐसे आदेश नहीं मान सकते थे। उन्होंने सरकार के पक्ष में स्पष्टपत्र दे दिया। पर काम हमने ही नहीं की। दिसम्बर, 1930 में सम्मेलन के पुनः अधिवेशन में लीजी की बो बम्बई हुई हिन्दी की स्थापना के पक्ष पर निर्णय कर दिया गया, 'जहाँ की और जहाँ के ली लिटिरो के लिटिरो जहाँ है', के बयान पर हुआ 'दुर्लभ आरती लिटिरो की और ली-ली जहाँ की लिटिरो के लिटिरो

जानी है"। क्या कोई विद्यार्थी उदु में उत्तर निग्न सकता है—यह प्रश्न भी सामने आया। काका साहब का मन था कि ऐसा करने में कोई हानि नहीं होगी परन्तु टण्डन जी ने निर्णय दिया कि सम्मेलन और उसकी समिति की परीक्षाओं में नागरी लिपि का ही प्रयोग होना चाहिए।

इस प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्य में सम्मेलन का दायर बढ रहा था। वह इसकी व्यवस्था में न सहयोग देता था, न इन पर एक पैसा खर्च करता था। ऐसी स्थिति में समिति के कर्णधारों को लग रहा था कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति की तरह सम्मेलन से असम होने में ही हमारा कल्याण है। यह विचार उस समय और भी दृढ़ हो गया जब सन् 1941 के अवोहर सम्मेलन में टण्डन जी का यह प्रस्ताव मजूर कर लिया गया कि "हिन्दी की 'हिन्दी शैली' और 'उदु शैली' दोनों असम-अलग शैलियाँ हैं। सम्मेलन अपने और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आदि अपनी समितियों के कामों के लिए हिन्दी शैली वाली हिन्दी का ही 'हिन्दी' नाम से प्रयोग करेगा और राष्ट्रभाषा के तौर पर उसका प्रचार करेगा।"

उसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ, यह हम देख चुके हैं। टण्डन जी की सहमति से गांधी जी ने मई, 1942 में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। उसने नागरी और उदु दोनों लिपियों का जानना अनिवार्य कर दिया। हिन्दुस्तानी भाषा में दोनों शैलियों का समावेश है। किसी शब्द विशेष के बहिष्कार का प्रश्न भी वहाँ नहीं है। गांधी जी, राजेन्द्र प्रसाद जी, जमनालाल जी और काका साहब ने समिति छोड़ने से पूर्व महाराष्ट्र और असम की प्रांतीय समितियों की स्वतंत्र समितियाँ बना दिया। अब वे सम्मेलन अथवा वर्धा समिति की नीतियों से बँधी हुई नहीं थी। शेष प्रांतीय संगठन तो स्वतंत्र थे ही।

भारत स्वतंत्र...लेकिन...

काका साहब सन् 1945 में जेल से मुक्त हुए। उनके पीछे हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम थी अमृतलात नानावटी चला रहे थे पर नियमित रूप से काम शुरू हुआ गांधी जी और काका साहब के जेल से छूटने पर।

कई प्रांतीय समितियाँ वर्धा समिति से बग़्घन तोड़कर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध जोड़ चुकी थी लेकिन सभा का काम गुजरात को छोड़कर और कहीं ठीक-ठीक न चल सका। देश में साम्प्रदायिक दंगे भडक रहे थे और अगस्त सन् 1947 में देश स्वतंत्र होने के साथ-साथ उसके टुकड़े भी हो गये।

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने शुरू में विकेन्द्रीकरण की नीति अपनायी अर्थात्

प्रागम्भिक परीक्षाएँ लेने का अधिकार स्थानीय समितियों के हाथ में रहा। केवल 'वाचिन' और 'विद्वान' परीक्षाएँ केन्द्रीय संस्था लेती थी। गुजरात का हिन्दुस्तानी प्रचार का कार्य सन् 1946 में गुजरात विद्यापीठ को सौंप दिया गया।

देश में बंटवारे में पहले और बाद में भी जो हत्याकांड मचा था उसकी परिणति अन्त में गांधी जी की हत्या में हुई। हर युग में कोई-न-कोई ईसा मूली का आनिगन करता ही है। कुछ समय के लिए सभी जैसे दिग्भ्रमित हो उठे ही पर तुरन्त ही मार्च में सेवाग्राम बर्धा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश-भर के अनेक कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए। गांधी जी की इच्छा थी कि रचनात्मक कार्य करनेवाली जितनी भी अखिल भारतीय संस्थाएँ हैं वे सब मिलकर एक संस्था के रूप में काम करें। इस सम्मेलन में श्री कुमारप्पा ने यह विचार सबके सामने रखा। इस विचार का सभी ने अनुमोदन-समर्थन किया और इस प्रकार 'मर्व सेवा सभ' की स्थापना हुई। यह नाम काका साहब ने सुझाया था। इसका विधान बनाने में भी उन्होंने बहुत मदद की।

इस सम्मेलन ने यह भी निश्चय किया कि हर वर्ष सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन किया जाए। ऐसे दो सम्मेलनों, अनुगुप्त (उड़ीसा) और शिवरामपल्ली (हैदराबाद) की अध्यक्षता काका साहब ने की थी।

अगले वर्ष सन् 1949 में गांधी स्मारक निधि की स्थापना हुई। इसके अन्तर्गत गांधी स्मारक सग्रहालय अस्तित्व में आया और इसके संचालक काका साहब नियुक्त किये गये। उन्होंने सग्रहालय को दो भागों में बांटा। एक में वाचनालय और पुस्तकालय शामिल है। पुस्तकालय में सम्पूर्ण गांधी साहित्य रखा गया है। दूसरे भाग में वे सब पत्र था उनके फोटोस्टेट हैं जो गांधी जी ने अनेक लोगों को लिखे थे। उनकी दिये गये सानपत्र, उनके चित्र और उनकी इस्तेमाल की गयी वस्तुएँ वहाँ सुरक्षित हैं।

इसी वर्ष, भारतीय मविधान सभा ने नागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी की मध्य की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया।¹ गांधी जी की मान्यता की मविधान के निर्माताओं ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इस बात का असर हिन्दुस्तानी प्रचार पर पड़ना स्वाभाविक था लेकिन हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बर्धा ने इस निर्णय के बाद अपनी बैठक में इस विषय पर विचार किया और तय किया कि बापू जी के बनाये रास्ते पर चलना ही ठीक है।

काका साहब ने अपनी 'आत्म कथा' में लिखा भी है, "गांधी-निष्ठों के कारण मुझमें जितना हो सका उनना किया। एक मजे की बात यह है कि पं. मुन्दरसाल

1. भारतीय मविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 'यद्यपि राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।'

साहब ने सम्पादित की पर 'मंगल-प्रभात' उनमें सबसे अलग है। वह 20 जनवरी, 1950 के दिन 'हिन्दुस्तानी प्रचार समा' के मुख पत्र के रूप में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तब वह मासिक था और बाका साहब उसके सम्पादक थे। सन् 1957 से साप्ताहिक हो गया और सन् 1959 में पाक्षिक। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगभग बाका साहब के ही लेख रहते थे। बाका साहब नहीं रहे पर 'मंगल प्रभात' अब भी उनकी स्मृति मन में संजोये उनकी रचनाएँ उनके अनेक सहयोगियों और प्रशंसकों तक पहुँचाता रहता है।

किनना लिखा है बाका साहब ने।

अन्वेषक और शब्द-शिल्पी

बाका साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रकृति का उपासक और नक्षत्रों का प्रेमी सज्जक तो होंगा ही पर बाका साहब गांधी जी के ससर्ग में आकर उतने ही सार्यक रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गये थे। पर वह सब अनायास ही नहीं हुआ था। उनमें जन्मजात अन्वेषक बुद्धि थी। उनका मौलिक चिन्तन भी उसी का परिणाम था। शब्द में उनकी जितनी श्रद्धा थी यत्र के प्रति भी वे उतने ही अनुरक्त थे।

नागरी लिपि में जो मुधार उन्होंने सुझाये थे वे इसी अनुरक्ति का प्रमाण है। वे प्रस्तावित मुधार सबको स्वीकार्य नहीं हुए, वह अलग कहानी है।

नागरी लिपि रोमन लिपि की होठ में पिछड़न जाये इसलिए वह उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाने की चेष्टा में थे। इस दृष्टि से उसमें क्या-क्या मुधार अपेक्षित हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने बाकी खोज की थी। सन् 1935 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के अवसर पर लिपि मुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने गांधी जी की अनुमति चाही थी। गांधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देश और हिन्दी का भला हो तो अवश्य यह बोल उठाओ।

और बाका ने बहु बोल उठा लिया।

गांधी जी ने तब एक और वही बात कही थी, "मैं भी पहले से चाहता ही हूँ कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि हो चले। अगर इतना ही गया तो देश के लोगों का बाकी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएँ एक-दूसरे के नजदीक आमाती में आ सकेंगी।"

साहब ने सम्पादित की पर 'मंगल-प्रभात' उनमें सबसे अलग है। वह 26 जनवरी, 1950 के दिन 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' के मुख पत्र के रूप में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तब वह मासिक था और काका साहब उसके सम्पादक थे। सन् 1957 से साप्ताहिक हो गया और सन् 1959 में पाक्षिक। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगभग काका साहब के ही लेख रहते थे। काका साहब नहीं रहे पर 'मंगल प्रभात' अब भी उनकी स्मृति स्तन में सँजीये उनकी रचनाएँ उनके अनेक सहयोगियों और प्रशंसकों तक पहुँचाता रहता है।

कितना सिखा है काका साहब ने।

अन्वेषक और शटद-शिल्पी

काका साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रकृति का उपासक और नक्षत्रों का प्रेमी सजक तो होगा ही पर काका साहब गांधी जी के समर्प में आकर उतने ही सार्यक रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गये थे। पर यह सब अनायास ही नहीं हुआ था। उनमें जन्मजात अन्वेषक बुद्धि थी। उनका मौलिक चिन्तन भी उसी का परिणाम था। शब्द में उनकी जितनी थढ़ा थी यत्र के प्रति भी वे उतने ही अनुरक्त थे।

नागरी लिपि में जो मुधार उन्होंने मुझाये थे वे इसी अनुरक्ति का प्रमाण है। वे प्रस्तावित मुधार सबको स्वीकार्य नहीं हुए, वह अलग कहानी है।

नागरी लिपि रोमन लिपि की होड में पिछड़न जाये इसलिए वह उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाने की उत्सुक थे। इस दृष्टि से उनमें क्या-क्या मुधार अपेक्षित हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी खोज की थी। सन् 1935 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के अवसर पर लिपि मुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने में पूर्व उन्होंने गांधी जी की अनुमति चाही थी। गांधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देन और हिन्दी का भसा हो तो अवश्य यह बोझ उठाओ।

और काका ने वह बोझ उठा लिया।

गांधी जी ने तब एक और बड़ी बात कही थी, "मैं भी पहले से चाहता हूँ कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि ही चले। अगर इतना हो गया तो देन के लोगो का काफ़ी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएँ एक-दूसरे के नज़दीक आसानी से आ सकेंगी।"

साहब ने सम्पादित की पर 'मंगल-प्रभात' उनमें सबसे अलग है। वह 26 जनवरी, 1950 के दिन 'हिन्दुस्तानी प्रचार मभा' के मुख पत्र के रूप में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तब वह मासिक था और काका साहब उसके सम्पादक थे। सन् 1957 से साप्ताहिक हो गया और सन् 1959 में पाक्षिक। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगभग काका साहब के ही लेख रहते थे। काका साहब नहीं रहे पर 'मंगल प्रभात' अब भी उनकी स्मृति मन में संजोये उनकी रचनाएँ उनके अनेक सहयोगियों और प्रशंसकों तक पहुँचाता रहता है।

कितना लिखा है काका साहब ने।

अन्वेषक और शब्द-शिल्पी

काका साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रकृति का उपासक और नक्षत्रों का प्रेमी सर्जक तो होगा ही पर काका साहब गांधी जी के समर्प में आकर उतने ही सार्वत्रिक रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गये थे। पर यह सब अनायास ही नहीं हुआ था। उनमें जन्मजात अन्वेषक बुद्धि थी। उनका मौलिक चिन्तन भी उसी का परिणाम था। शब्द में उनकी जितनी श्रद्धा थी यत्र के प्रति भी वे उतने ही अनुरक्त थे।

नागरी लिपि से जो मुधार उन्होंने मुजाये से वे इसी अनुरक्ति का प्रमाण है। वे प्रस्तावित मुधार सबको स्वीकार्य नहीं हुए, वह अलग बहानी है।

नागरी लिपि रोमन लिपि की होठ में पिछड़ न जाये इसलिए वह उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाने की उत्सुक थे। इस दृष्टि से उसमें क्या-क्या मुधार अपेक्षित हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी खोज की थी। सन् 1935 से हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के अवसर पर लिपि मुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने गांधी जी की अनुमति पाही थी। गांधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देश और हिन्दी का भला हो तो अवश्य यह बोल उठाओ।

और काका ने यह बोल उठा लिया।

गांधी जी ने तब एक और बड़ी बात कही थी, "मैं भी पहने से चाहता हूँ कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि ही चले। अगर इतना हो गया तो देश के लोगों का काफी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएँ एक-दूसरे के नजदीक आसानी से आ सकेंगी।"

जी की सूचना के अनुसार दो लिपि वाली हिन्दुस्तानी का प्रचार शुरू करने के बाद मैंने उन्हें मदद के लिए बुलाया। उन्होंने ठण्डे दिल से कहा, 'मैं तो अब दोनो लिपियाँ छोड़कर रोमन लिपि चलाने के पक्ष में हूँ।' मैंने अपने मन में समझा कि सारी स्थिति समय-समय पर सविस्तार समझाने के बाद गांधी जी ने जो नीति बनायी है, वही देश के लिए हितकार होगी।"

(समन्वय के साधक, बढ़ते कदम, पृ० १६६)

जहाँ तक प्रान्तीय समितियों का सम्बन्ध है केवल पेरौन बहून की बम्बई सभा ने पहले की तरह दोनो लिपियों में परीक्षाएँ जारी रखी और यहाँ हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध बनाये रखा। गुजरात ने निश्चय किया कि परीक्षाएँ केवल एक लिपि में होगी। उर्दू एक ऐच्छिक विषय के रूप में अनिवार्य से पढ़ायी जावेगी। असम ने भी एक लिपि को स्वीकार किया।

अगले वर्ष 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य बन गया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के भी अध्यक्ष में से किन अब ऐसा करता उनके लिए सम्भव नहीं रहा। उन्होंने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर काका साहब अध्यक्ष चुने गये लेकिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद समिति के सदस्य बने रहे और सभा के काम में सहयोग देने लगे।

सभा की एक शाखा दिल्ली में खोलने का विचार बहुत दिनों से चल रहा था। अगले वर्ष, 1955 में 'गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा' के नाम से उस शाखा की स्थापना की गई। काका साहब ने भारत सरकार से सभा के लिए जमीन माँगी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और मोरारजी भाटण्ड की निगरानी में सन् 1956 में गांधी स्मारक निधि, राजपट्ट के पास जमीन मिल गयी। उसी पर 'गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा' का वर्तमान भवन खड़ा है। काका साहब ने दसवाँ भाग रखा 'मन्त्रिधि'। सन् 1951 में गांधी स्मारक मण्डलाय का कार्यालय दिल्ली में आने के बाद वहाँ भी दिल्ली में स्थायी रूप से बस गए। अब वे 'मन्त्रिधि' में आकर रहने लगे। अगले वर्ष केन्द्रीय सभा का कार्यालय

साहब ने सम्पादित की पर 'मंगल-प्रभात' उनमें सबसे अलग है। वह 26 जनवरी 1950 के दिन 'हिन्दुस्तानी प्रचार मन्त्रालय' के मुख पत्र के रूप में प्रकाशित होना शुभ था। तब वह मासिक था और काका साहब उसके सम्पादक थे। सन् 1951 से साप्ताहिक हो गया और सन् 1959 में पाक्षिक। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगभग काका साहब के ही लेख रहते थे। काका साहब नहीं रहे पर 'मंगल-प्रभात' अब भी उनकी स्मृति मन में संजोये उनकी रचनाएँ उनके अनेक सहयोगियों और प्रशंसकों तक पहुँचाता रहता है।

किन्ना लिखा है काका साहब ने।

अन्वेषक और शब्द-शिल्पी

काका साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रकृति का उपासक और नक्षत्रों का प्रेमी सर्वक तो होगा ही पर काका साहब गांधी जी के मार्ग में आकर उतने ही सार्वक रचनात्मक कार्यकर्ता भी बन गये थे। पर यह सब अनायास ही नहीं हुआ था। उनमें जन्मजात अन्वेषक बुद्धि थी। उनका मौलिक चिन्तन भी उसी का परिणाम था। शब्द में उनकी जितनी श्रद्धा थी पत्र के प्रति भी वे उतने ही अनुरक्त थे।

नागरी लिपि में जो सुधार उन्होंने सुझाये थे वे इसी अनुरक्ति का प्रमाण हैं। वे प्रस्तावित सुधार सबको स्वीकार्य नहीं हुए, वह अलग कहानी है।

नागरी लिपि रोमन लिपि की होड़ में पिछड़न जाये इसलिए वह उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाने की उत्सुक थे। इस दृष्टि से उसमें क्या-क्या सुधार अपेक्षित हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी ध्येय की थी। सन् 1935 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के अवसर पर लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने गांधी जी की अनुमति चाही थी। गांधी जी का उत्तर था कि अगर ऐसा करने से देश और हिन्दी का भला हो तो अवश्य यह बोल उठाओ।

और काका ने वह बोल उठा लिया।

गांधी जी ने तब एक और बड़ी बात कही थी, "मैं भी पढ़ने में चाहता हूँ कि भारत की सब भाषाओं के लिए नागरी लिपि हो जसे। अगर इतना हो गया तो देश के लोगों का काफी समय बच जाएगा और भारत की भाषाएँ एक-दूसरे के नज़दीक आसानी से आ सकेंगी।"

जब इन्दौर अधिवेशन में एक लिपि सुधार समिति बनायी गयी तब गांधी जी के सुझाव पर काका साहब को उसका अध्यक्ष बनाया गया। कई साल प्रयत्न करते रहने पर सम्मेलन ने लिपि सुधार की बात मान्य की। फिर भी कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में इसका प्रचार न किया जाए। इस काम में काका साहब को भी पुरपोल्लमदास टण्डन तथा डॉ. बाबूराम सबसेना जैसे भाषा-शास्त्रियों का समर्थन प्राप्त था।

इस समिति ने मुधरी लिपि का जो रूप प्रस्तुत किया उसका प्रयोग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा तैयार की गयी पुस्तकों में सबसे पहले किया गया। फिर बम्बई (तब गुजरात, बम्बई और महाराष्ट्र एक थे) के हिन्दुस्तानी बोर्ड ने अपनी पुस्तकों में इसका प्रयोग किया। महात्मा गांधी की गुजराती भात्मकता की एक आवृत्ति भी इसी लिपि में प्रकाशित की गयी थी।

'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय जब काका साहब जेल में थे तब विनोबा और किशोरीलाल भाई भी उनसे साथ थे। उन तीनों ने मिलकर नागरी लिपि का मुधरा रूप तैयार किया था। मुधरा मुधार 'अ', की स्वरागुड़ी की लेकर था। प्रचलित स्वरों के स्थान पर वह रूप स्वीकार किया गया, 'अ आ, भि, भी, भू, भ्र, भं, भँ, ओ, ओ, अं, अँ, अ, आ, ओ, ओ, अं, अं, अ: ये छ रूप तो पहले ही पण थे। केवल ये छ रूप बदले, भि (इ) भी (ई) भू (उ) भ्र (ऊ) भं (ए) भँ (ऐ)।

काका साहब के कहने पर गांधी जी ने नवजीवन प्रेस के व्यवस्थापक भी जीवन जी देमाई को सूचना दी कि वे भी इसी लिपि का प्रयोग करें। जब तक 'हरिजन सेवक' बना उगमें इसी लिपि का प्रयोग होता रहा। उनका माहित्य उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद तक इसी लिपि में छपा रहा।

तेजिन अमल, हिन्दी भाषा-भाषियों ने काका साहब द्वारा प्रचलित मुधरी लिपि को स्वीकार नहीं किया। प. गोविन्द बंगधर पन्त ने मध्यम में मय प्राँ के मुधर मत्रियों की बैठक बुलायी थी। उगमें 'अ' की स्वरागुड़ी नाम दूर कर दी। उनके बाद धीरे-धीरे इसका प्रचलन समाप्त हो गया।

मध्यम सम्मेलन ने छोड़ी 'द' की भाषा का प्रचलित रूप के स्थान पर बड़ी 'दू' की भाषा की छोड़ा छोड़ा करके प्रयुक्त करने का निश्चय किया पर कुछ वर्ष विद्यापियों को राम नहीं आया। सम्मेलन ने ओ दुधर का छोड़ा छोड़ा छोड़े के हिन्दी भाषा भाषियों ने नहीं मने। इस प्रयत्न का एक मध्य के मने प्रयत्न विपण

ये लोग देश-विदेश के जानकार लोगों से पत्र-व्यवहार करने थे। फिर सोचने में कि बीन-सी अक्षर बार-बार प्रयोग में आते हैं, उनसे लिए टाइपराइटर में बहोत स्थान हो, उनसे लिए बीन-सी उंगली काग में सानी आदि और फिर कुजी-पटल की बड़ा व्यवस्था हो। इन सब बातों पर गुरुमता से विचार करने के बाद उन लोगों ने एक वर्णपत्र (बी बोर्ड) तैयार किया।

काका साहब सोचने ही नहीं, प्रयोग करने लगते भी थे। दावने की तरह एक और गणपति भी पाठ्यपुस्तक भूतने उनके साथ रहने थे। वह टाइप करने थे। कभी-कभी दोनो में होट चलती। काका जे कुछ सोचने उसे दावने आशु लिपि में लिखते और भूतने गोप्य टाइप की मशीन पर टाइप करते आते। इस होट से काका साहब की दोनो विधियों की उपयोगिता और सामर्थ्य का पता चलता।

इस योजना के मफल बनाने के लिए विद्यार्थियों की भी जरूरत थी, इसलिए समिति की ओर से वर्षा में हिन्दी आशु लेखन और टाइपराइटिंग की बधाई भी दी गयी।

जब सन् 1948 में देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने नागरी आशु लिपि और टक्कन यंत्र (टाइपराइटर) के लिए एक समिति बनाई तो काका साहब को उसका अध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में समिति ने योजना तैयार की। कई वर्ष बाद सरकार ने उसे जनता के विचारार्थ प्रकाशित भी किया और अन्ततः दूसरी भाषाओं की विंगेप व्यवस्था को आत्मसात करने की दृष्टि से और टक्कन की सुविधा के लिए लिपि में कुछ सुधार स्वीकार किये। उगी के अनुसार टाइपराइटर का वर्ण पटल या कुजी पटल—'की बोर्ड' तैयार किया। लिपि का वही सुधरा रूप अब सर्वमान्य है और उसमें समय-समय पर कुछ उपयोगी संशोधन भी किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार काका साहब ने 'नागरी टाइप' के बारे में भी सोचा था। नागरी टाइपो की कम्पोजिंग तीनमजिली होती है। उदाहरण के लिए प, क, की एक मजिली; घ, के, की दो मजिल; और पु, कु, की तीन मजिल। अंग्रेजी में एक ही मजिल होती है। उसमें ऊपर-नीचे आनाएँ नहीं लगती। सब बराबर रहता है। ऐसी सुविधा नागरी में भी हो इसके लिए वे पूना गये। वहाँ पहले तो

एक बनावट में लिखे रेखा विहीन मागरी के सुन्दर अक्षर बनवाये और मात्राओं को गणने की व्यवस्था मात्र में की। फिर टाइप काउन्टिंग में जाकर टाइप दमवाये। यह मन् 1939-40 की बात है। इस टाइप में छपार के नमूने 'सबकी बोली' पत्रिका में दगे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के ही श्री विजापुरकर ने भी ऐसा टाइप तैयार किया था। दिग्गी का हिन्दुस्तान टाइप प्रेस अभी इसका प्रयोग करता था।

राष्ट्रभाषा हिन्दी को भारत जैसे महान देश के योग्य भाषा बनाने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। उनकी शब्द-गणपदा ग्रंथाने के लिए उन्होंने 'सबकी बोली' में कई सुन्दर लेख लिखे थे। उनकी मान्यता थी, इन विदेशी शब्दों के बदले कई स्वदेशी शब्द अपने वहाँ मौजूद हैं। उन्हें हम सिर्फ आलस्य या प्रमादवश काम में नहीं लाते। जहाँ पुराने शब्द नहीं हैं, वहाँ पर आम फहम या लोक-मुलम शब्द बनाये भी जा सकते हैं। देशी शब्दों को काम में लेने से और उनका भाव समझने से जो शिक्षा जनता को मिलती है, वह विदेशी शब्दों से नहीं मिल सकती।¹ जब देश का मारा कारोबार देशी भाषा में चलाने का निश्चय हो चुका है तब देश को अपनी टफसाल घोलनी ही चाहिए।² उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया, "हम अपनी भाषा का ख्याल किये बिना ही उनके नये-नये शब्दों को ज्यों-का-त्यों अपना लेते हैं। यह दिमागी गुलामी ही हमसे अपनी भाषा के प्रति विद्रोह का पाप कराती है। जिनमें अपनी भाषा के नये-नये शब्दों को गढ़ने की शक्ति, अभ्यास और प्रतिभा है उन्हीं को यह अधिकार है कि पर-भाषा के भंडार से कितने और कौन-से शब्द लिए जाएँ इसका निर्णय कर दे। और यह भी कि अपनी भाषा में जो चल सके ऐसे नये शब्द बना लेना, उन्हें चलाना और उनका प्रचार करना, ये अलग-अलग शक्तियाँ हैं। दोनों शक्तियों का जब हमारी जाति में विकास होगा तभी हम सच्चे भाषा भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे।"³

काका साहब न केवल व्युत्पत्ति शाखा में निष्णात थे बल्कि वह बहुभाषाविद् भी थे—मराठी, गुजराती और हिन्दी में उन्होंने विपुल साहित्य का प्रणयन किया है। इनके अतिरिक्त कोकणी, कन्नड, अंग्रेजी और बाङ्ला से भी उनका प्रगाढ़ परिचय था। ऐसे व्यक्ति ने अंग्रेजी के हजारों शब्दों के पारिभाषिक शब्द घड़े हैं। काका साहब पांडित्य के बोझ से कभी आतंकित नहीं होते थे। उनके घड़े शब्द सार्थक और रोचक ही नहीं हैं, हमारी संस्कृति से भी जुड़े हैं। प्रमाणस्वरूप पञ्च—
ऐसे शब्द प्रस्तुत हैं :

1	कास्टिंग वोट	तुलसी पत्र (रुक्मिणी ने जब श्री कृष्ण की तुला की तब एक पलड़ा भारी करने के लिए उन्होंने उसमें तुलसी पत्र रख दिया था)
2	क्लोजर	अनम् चर्चा का प्रस्ताव
3	आइंर-आइंर	अदब-अदब, व्यवस्था
4	सरक्यूलर	परिपत्र
5	काउनटेन पैन्	मसिपूर्णा या म्याहीजरी
6	पेपर कटर	कृतिका (वैदिक काल में लोग चमड़ा आदि काटने के नाम में इसी नाम के ओजार का उपयोग करते थे)
7	अल्बम	चित्र मञ्जूषा
8	पिक्चर गैलरी	वीथीका या चित्र वीथि (पिक्चर गैलरी के लिए उत्तर रामचरित्र में वीथी या वीथि का शब्द आया है)
9	कालबैल	रुक्मिणी
10	रैक	धरी या धराधली
11	आत्तपिन	नयनी
12	इस्टर	पुच्छन
13	साउदहस्पीकर	रावण (विश्वम्भ ऋषि का सहका, वैदा होने ही वह इतने जोर से बिस्लाया कि पिता ने उसका नाम रावण रख दिया)
14	रिपोटंर	नारद
15	रिपोटिंग	नारदना
16	आटं ऑफ रिपोटिंग	नारदबला
17	टाचं	कर दीपक या चमकी
18	रेडियो	आवरु
19	एरियल	विद्युत्पाण या पाण
20	क्वू	कनार
21	बेडिंग रुम	दात्री घर
22	साइन सिग्नर	उत्थोसन (मन के प्रभाव में जो बिप्ल होता है, उसे दूर करने के लिए उत्थोसन मन प्रयुक्त होता है)
23	इरेडिशन	भरीरप बिप्ल

24 डापरी

वासरी

25 गेम सैक्चुरी

अभयारण्य

काका साहब अपने कार्य में कहीं तक सफल हुए मुख्य बात यह नहीं है, मुख्य बात यह है कि उन्होंने इस बारे में सोचा, प्रयत्न किये और सरकार तथा जनता दोनों को सोचने और निर्णय लेने को विवश किया। सफलता कभी किसी की महानता की कसौटी नहीं होती। कसौटी होती है सफलता के लिए किये गये अनयक और निष्काम प्रयत्न।

काका साहब इस परीक्षा में सदा खरे उतरे।

चिरप्रवासी

ऋग्वेद के प्रथम ऋषि मधुच्छन्दा को गुरुमंत्र मिला था—'वर' (चलते रहता)। काका साहब ने लिखा है, "जिस प्रकार वर्षा के शुरू होते ही साँड़ अपने सींगों से जमीन खोदकर उसे सूँघने लगता है उसी तरह यात्रा का अवसर प्राप्त होते ही मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। यदि कोई उससे पूछता है—'कहाँ चले!' तो वह कह देता है—'मैं कुछ नहीं जानता। जहाँ तक जा सकूँगा, चला जाऊँगा। जाना, चलना, नई-नई अनुभूतियाँ प्राप्त करना वस इतना ही मैं जानता हूँ। मैं प्यासी है, शरीर भूखा है, इसलिए पैर चलते हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। अर्थात् 'कालोह्य' निरवधि' मानकर 'विपुला पृथ्वी' की परिक्रमा पर निकल पड़ना ही मेरा उद्देश्य है।"¹

काका साहब को समझने के लिए 'चिरप्रवासी' यह एक शब्द बहुत सही है। उनकी आकुल आत्मा मुक्त गगन में विचरण के लिए सदा व्याकुल रही। गुजरात विद्यापीठ में वे बंधकर बैठे क्योंकि गाँधी जी का आदेश था। लेकिन अवसर आते ही बन्धनमुक्त हो गये। राष्ट्रभाषा हिन्दी के काम का अर्थ था भ्रमण और भ्रमण।

सन् 1912 से सन् 1972 तक देश-विदेश के न जाने कितने पथ घाटों पर उनके चरण चिह्न अंकित हुए थे। सन् 1912 में जब एक ओर देश की मुक्ति के लिए पथ की खोज उन्हें बेचैन किये थी दूसरी ओर मन आध्यात्मिक आनन्द की ओर खिंच रहा था, वे सब कुछ छोड़कर हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े थे। प्रकृति से उन्हें अनन्य प्रेम रहा है। सतत् प्रवाहमयी सरिताओं से ही उन्होंने चिर-यात्री रहने की दीक्षा ली है। नक्षत्रों के सौन्दर्य में उन्होंने दिशा ही नहीं पायी,

परिभा भी छोटी है। मानी असीम आकाश में डूबकर नागा श्मियों के समूह से निर्मित माना विचार जगती का उन्होंने आविष्कार किया है। अपनी दृगन्मयता के कारण ही वह गांधी जी जैसे व्यक्ति को नक्षत्रों के दस रहस्यमय सौन्दर्य की ओर आकर्षित कर मंत्र। वस्तुन हिमालय के प्रति उनमें सहज आकर्षण था। चाहे वह कितने ही दूर हो, चाहे मार्ग कितना ही विकट हो, शत्रुओं का संगीत उन्हें अपनी ओर खींच ही लेता था। अपने देश में उन्होंने जितना ध्रमण किया उससे कम विदेशों की यात्रा नहीं की। उनका घूमना मात्र मैलानियो का घूमना नहीं था। दूर जरी जाने थे भारतीय सभ्यता के अग्रदूत की दृष्टि से जाते थे और उस देश की सभ्यता में जो कुछ ग्रहण करने लायक हो, ग्रहण करने थे। उनके विपुल साहित्य में प्रकृति के परम के साथ दृष्टि की व्यापकता का सहज ही अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा है, "यदि जीवन में जीवनपूर्ण प्राण हो तो उस अज्ञात का आमंत्रण टाने नहीं टनता। अज्ञान का पीछा करना, उसका अनुभव करना, उस पर विजय पाकर उसे ज्ञान बनाना ही जीवन का बड़े-से-बड़ा आनन्द और अच्छे-से-अच्छा पीष्टिक अन्न है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा अज्ञात पर एक प्रकार की विजय प्राप्त की जा सकती है और यात्रा द्वारा दूसरे प्रकार की। यात्री ज्यो-ज्यो यात्रा करता जाता है ज्यो-ज्यो वह अपने धातुर्य का विकास करता है और अन्त में अच्छे-से-अच्छा समाजशास्त्री बनता है।"

चिन्तन के क्षेत्र में मौनिकता, मूढम-से-मूढम और गहरे-से-गहरे रहस्य को सहज भाव से आकलन करने की जो क्षमता उनमें दिखाई देती है, उसमें इन यात्राओं का योग कम नहीं है। यात्राओं ने उन्हें दृष्टि दी है और दृष्टि वही है जो 'पर' के अन्तर की भेदकर विचारों की विभिन्नता में एकता के दर्शन करती है। काका साहब के साहित्य में वही दृष्टि है। अपनी अफीका यात्रा के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है, "हिन्दू सभ्यता का सच्चा रहस्य समझने के बाद और ससार के सारे धर्मों के प्रति आदर का भाव पैदा होने के बाद जैसे सारे धर्म मुझे सच्चे, अच्छे और अपने ही लगते हैं, वैसे ही ससार के सारे देश मुझे भारत भूमि के जैसे ही पवित्र और पूज्य मालूम होने हैं। अतः जिस मन्त्रिभाव से मैं सेतुबन्ध रामेश्वर में लेकर हिमाचल तक की यात्रा कर सका, उसी भक्तिभाव से अफीका देखने की इच्छा हुई। दुनिया की सारी नदियाँ मेरे ही सगे-सम्बन्धियों की सोक माताएँ हैं, हरेक सरोवर मानसरोवर जितना ही पवित्र है। हरेक पर्वत हिमालय जितना ही देवात्मा है। हरेक नदी का उद्गम ईश्वर के आशीर्वाद जैसा ही शुभ और श्रेयस्कर है, ऐसी दृढ़ भावना लेकर ही मैं अफीका देखने निकला।"

हिमालय के बारे में उन्होंने लिखा—

"हिमालय का वैभव दुनिया के समान सघाटों के समस्त वैभव से बढ़कर है। हिमालय हमारा वही महादेव है, सारे विश्व की सम्पृष्टि का आवाद करते हुए

भी भविष्य, विरक्त, शान्त और ध्यानात्मक। हिमालय जाकर उमरे ही हृदय में ध्यानात्मक बनना की जिगरी बनिय हो, उमने ही ज़ोमन पर विजय पायी। ऐसे की शान्त प्रज्ञा।”

हिमालय तथा भारत के अन्य पवित्र स्थानों की दिशा या मरु की धोत्र में की गर्मी या रात्रि के अनिश्चित काल साहब ने गांधी जी के साथ तथा हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में कई बार समूचे भारत की यात्रा की। बँगला भी अन्न और मत्स्यपूर्ण कार्य हो वह नदी-प्रयाग, समुद्र, पर्वत, आशान इनके आकर्षण से अपने को कभी मुक्त नहीं कर पाये। सन् 1950 में लेकर सन् 1972 तक उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका, योरोप और एशिया महाद्वीपों के अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएँ की। जापान तो जैसे उनका दूसरा घर हो गया था। सन् 1954 से 1972 तक वे 12 बार वहाँ की यात्रा पर आ गये थे।

भारत सरकार ने विशेष रूप से, विदेशों से सम्बन्ध दृढ़ करने की दृष्टि से 'भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्' की स्थापना की थी। उस समय उसके अध्यक्ष मोनाना आत्राद थे और उपाध्यक्ष थे काका साहब। तभी सन् 1950 में मई से अगस्त तक उन्होंने पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की थी। अफ्रीका प्रवास के इन अनुभवों को उन्होंने अपनी पुस्तक 'उत्त पार के पड़ोसी' (1951, मूल गुजराती) में संकलित किया। उस समय वहाँ भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अप्पा पन्त थे। उन्होंने इस यात्रा का आकलन करते हुए लिखा है, “मनुष्य-मनुष्य के बीच स्नेह सम्बन्ध का विकास करने में धर्म, वन, संस्कृति या जाति के भेद कभी बाधक नहीं हुए हैं” अपनी विविध मभाओं में—अंग्रेज, अफ्रीकी, भारतीय और अरबी श्रोता गणों के सामने काका साहब इस विषय के सम्बन्ध में अत्यन्त सौन्दर्य के साथ हृदय को छू जानेवाली भाषा में अपने विचारों का विकास करते रहे। वह मराठी, गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी में बोलते थे। वह एक कवि की तरह बोलते थे, एक माता के वात्सल्य से बोलते थे—“मौम्यभावी, ताड़े विचार, चित्रों को दर्शाते—जो सुननेवाले को, स्पर्धा, हानि, लाभ, मत्ता-संपर्क और दुर्दशा की दुनिया से कहीं दूर उड़ा ले जाते।”

“अफ्रीका में बसनेवाले भारतीयों ने काका साहब की स्पष्ट दृष्टि के द्वारा प्रथम बार अनुभव किया कि अफ्रीकी मनुष्य के हृदय में भी सौन्दर्य और स्नेह बसते हैं—जिस तरह अफ्रीकी लोग जोमो केन्याटा, म्येरेरे, म्बोया जैसे नेता से लेकर अशिक्षित नौकरों तक काका साहब के प्रवचनों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे यह देखने योग्य दृश्य था। उनमें से अधिकांश व्यक्ति समझ भी नहीं पाते थे कि क्या कहा जा रहा है किन्तु उन सबके लिए काका साहब 'वातु अमुगु' (भगवान के सन्देश-वाहक) थे—वह मानवीय संस्कृति के पोषक थे। विश्व भर के युगों की समस्त संस्कृति उनकी विरासत थी। ऐसी विशाल दृष्टि का विरोध बोन कर

सकता है, विशेष कर जब इतने सारे और ज्वलंत शब्दों में समझाया जाए। सन् 1950 में भारत अफ्रीका के सम्बन्धों का श्रीगणेश हो ही रहा था। किंगी और से अधिक काका साहब ने ही इस विकास काल को नया और धार्मिक आदाम दिया।" [समन्वय के साधक, पृ० 51]

काका साहब की यात्राओं के प्रभाव का आकलन इससे अधिक सुन्दर शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह मही मायने में भारत के सांस्कृतिक राजदूत थे।

उन्होंने अगले वर्ष सन् 1951 में मिनम्बर से नवम्बर तक पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के मोल्डोवोस्ट, लाइजीरिया और मिश्र देश का दौरा किया। सन् 1954 के मार्च-अप्रैल मास में वे पहली बार जापान गये। वहाँ होने वाली विश्व शान्ति परिषद् में वे गाँधी स्मारक निधि के प्रतिनिधि थे। इस यात्रा में जापान में गाँधी जी के सिद्धान्तों में आस्था रखनेवाले पूर्व परिवर्तित बौद्ध साधु निषिदाचु फुजोई गुरु जी से उनके सम्बन्ध और भी प्रगाढ़ हुए। काका साहब की प्रार्थना पर गुरु जी ने सन् 1958 में दो सिद्धांतियों को हिन्दी पढ़ने भारत भेजा, जो पाँच साल भारत में रहे।

जापान में दूसरी बार सन् 1957 में जाने का अवसर तब मिला जब वहाँ अणु बम विरोधी शान्ति परिषद् का आयोजन हुआ था। इन दोनों यात्राओं के आधार पर उन्होंने गुजराती में 'उगमणो देश' के नाम से सन् 1958 में एक यात्रावृत्त प्रकाशित किया। इसी वर्ष वे चीन, पार्सलैण्ड और बम्बुबिया भी गये। सन् 1958 में 'भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्' की ओर से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम के अन्तर्गत जून-जुलाई में उन्होंने दक्षिण अमेरिका, वेस्टइण्डीज, ब्रिटिश गुयाना, ग्रीनाम और त्रिनिदाद की यात्रा की। समुक्त राज्य अमेरिका के कुछ दर्शनीय स्थान देखे और नीरो नेता माटिन लूथर से भेंट की। इस भेंट की खर्चा करते हुए भीमती मेरी बुशिय नारस ने लिखा है, "डॉ. विम ने महात्मा गाँधी के विचार और कार्य का और अहिंसा द्वारा परिवर्तन लाने की सम्भावना का गहरा अध्ययन किया था। अब पहली बार अहिंसा की तकनीक पर गहराई में उनरवार खर्चा करने का अवसर मिल रहा था—एक ऐसे नेता के साथ जिन्होंने भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्ति दिलाने वाले अहिंसक आन्दोलन में सचिय योगदान दिया था।" [समन्वय के साधक, पृ० 116-17]

स्वयं डॉ. विम की पत्नी कोरेटा ने कहा था कि मोस्टोमरी की काका साहब की मुलाकात ने माटिन के जीवन पथ को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि उनको अहिंसक तकनीकों की गहरी खर्चा करने का अवसर मिला, जिनसे उनके नेतृत्व में नये स्फूर्तिदायक तरीकों का विकास हुआ।

इसी यात्रा में वे मिश्र, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम और इटली भी गये। अपने पत्र 'मनन प्रकाश' में उन्होंने इस यात्रा का रोचक वर्णन किया है।

आच्छादिन वातावरण को देखकर मुझे लगा कि प्राचीन काल के मृत्पि लोग इसी तरह दशों के नीचे बैठकर विचार-विनिमय किया करते होंगे।

गोर्की इंग्लैंड में हम केवल चार व्यक्ति थे। काका माह्व, गरोजिनी बहन, अगम के सुप्रसिद्ध साहित्यकार नीलमणि फूवन और मैं। आकाश में बादल छाये थे। सभी-सभी बूंदें पड़ने लगती थीं। पुराने सास्को में लकड़ी की चाहरदीवारी से घिरे गोर्की के दश घर का मुख्य द्वार वैसा ही जर्जर, कमरे, उनकी सजावट, बगीचा सब कुछ पुराना। जान-बूझकर सुरक्षित रखा गया है इस पुरानेपन को ताकि अगस्त अभ्यागत गोर्की को उसके युग में देख सकें।

सब कुछ देखा हमने। गोर्की की पुत्रवधू जो मैडम के नाम से प्रसिद्ध थी बड़ी नम्रता से काका माह्व के जिज्ञासु मन को शान्त करने की कोशिश कर रही थी। भारत भाषाविद् थी सेरेशियाकोव दुभाषिणा का काम कर रहे थे। काका की जिज्ञासा का अन्त नहीं था। गोर्की के जयन कक्ष में भगवान बुद्ध की मूर्ति देखकर काका बोले, "तॉल्स्ताय जिस प्रकार भारत और हिन्दू धर्म में रुचि रखते थे क्या गोर्की की भी वैसी रुचि थी?"

मैडम ने तुरन्त उत्तर दिया, "जी हाँ, थी। विशेषकर बौद्धधर्म में। उसको वह बहुत महत्त्व देते थे। बहूत-गा साहित्य उन्होंने इकट्ठा किया था। स्वयं महात्मा बुद्ध की मूर्ति में अधिक मूर्तियाँ उनके पास थी। बाद में वे सब उन्होंने कला भवन को प्रदान कर दी।"

टायरेक्टर ने बताया कि ऐथिकल साइंस में विशेष रूप से उनकी रुचि थी।

काका माह्व बोले, "धर्म के सम्बन्ध में मैंने तॉल्स्ताय के विचार तो पढ़े हैं परन्तु गोर्की के नहीं।"

मैडम बोली, "तॉल्स्ताय के सम्मरणों में गोर्की ने धर्म के मन्वथ में काफी रुचि की है। ये सम्मरण 'लिटरेरी पोर्ट्रेट्स' नामक पुस्तक में संकलित है।"

गम्भीर होने-होते काका माह्व सहसा बालोचित भारतरत्न पर उतर आते। मैडम गोर्की की रुचि के बारे में बता रही थी। बोली, "ताश खूब खेलते थे। उनके साथ खेलने में मजा आता था।"

काका माह्व मुस्कराए, "आपके साथ भी खेलते थे?"

मैडम हँसी, "क्यों नहीं, सबके साथ खेलते थे।"

"और सबके साथ घूमते भी थे?"

"जी हाँ, विशेषकर अपनी पोतियों के साथ घूमना उनकी बहुत प्रिय था।"

काका माह्व बोले, "जब गोर्की अपनी पोतियों को इतना प्यार करते थे तो वे भी अपने पितामह पर राज्य करती होगी। दुनिया का अनुभव है कि पौत्र और पोतियाँ अपने दादा पर जुलूम करने में आनन्द मानते हैं।"

हम सब हँस पड़े। मैडम बोली, "जी हाँ, हमारा भी अनुभव ऐसा ही है।"

आच्छादित बानावरण को देखकर मुझे लगा कि प्राचीन काल के ऋषि लोग इस तरह वृक्षों के गोचे बैठकर विचार-विनिमय किया करते होंगे।

गोर्की इन्टीर्यूट में हम बेचन पार व्यक्ति थे। काका साहब, सरोजिनी बहन अमम के सुप्रसिद्ध साहित्यकार नीलमणि फूजन और मैं। आकाश में बादल छाये थे। वर्षा-वर्षा बूँदें पड़ने लगती थी। पुराने मास्को में लकड़ी की चाहरदीवारी से घिरे गोर्की के कमरे का मुख्य द्वार बैसा ही जर्जर, कमरे, उनकी मजाबट, बगीचा सब कुछ पुराना। जान-बूझकर मुरझित रखा गया है इस पुरानेपन को ताकि अगस्त अभ्यागत गोर्की को उसके युग में देख सकें।

मैं कुछ देखा हमने। गोर्की की पुत्रवधू जो मैडम के नाम में प्रसिद्ध थी बड़ी नम्रता से काका साहब के जिज्ञासु मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। भारत भाषाविद् थी सेरेवियाकोव दुभासिया का काम कर रहे थे। काका की जिज्ञासा का अन्त नहीं था। गोर्की के जीवन काल में भगवान बुद्ध की मूर्ति देखकर काका बोले, "तॉल्स्टाय जिन प्रकार भारत और हिन्दू धर्म में रुचि रखते थे क्या गोर्की की भी वैसी रुचि थी?"

मैडम ने तुरन्त उत्तर दिया, "जी हाँ, थी। विशेषकर बौद्धधर्म में। उसको वह बहुत महत्व देते थे। बहुत-सा साहित्य उन्होंने इकट्ठा किया था। स्वयं महात्मा बुद्ध की मूर्ति में अधिक भूमिका उनके पास थी। बाद में वे सब उन्होंने कला भवन को प्रदान कर दी।"

डायरेक्टर ने बताया कि ऐधिकल साइंस में विशेष रूप से उनकी रुचि थी। काका साहब बोले, "धर्म के सम्बन्ध में मैंने तॉल्स्टाय के विचार तो पढ़े हैं परन्तु गोर्की के नहीं।"

मैडम बोली, "तॉल्स्टाय के संस्मरणों में गोर्की ने धर्म के मन्त्र में काफी चर्चा की है। ये संस्मरण 'लिटरेरी पोर्ट्रेट्स' नामक पुस्तक में प्रकाशित हैं।"

गम्भीर होने-हुँते काका साहब सहसा बालोचित शरारत पर उतर आते। मैडम गोर्की की रुचि के बारे में बता रही थी। बोली, "तारा खूब खेलते थे। उनके साथ खेलने में मजा आता था।"

काका साहब मुस्कराए, "आपके साथ भी खेलते थे?"

मैडम हँसी, "नहीं, सबके साथ खेलते थे।"

"और सबके साथ घूमते भी थे?"

"जी हाँ, विशेषकर अपनी पोतियों के साथ घूमना उनको बहुत प्रिय था।"

काका साहब बोले, "जब गोर्की अपनी पोतियों को इतना प्यार करते थे तो वे भी अपने पितामह पर राग्य करती होगी। दुनिया का अनुभव है कि पोत और पोतियाँ अपने दादा पर जुलूम करने में आनन्द मानते हैं।"

हम सब हँस पड़े। मैडम बोली, "जी हाँ, हमारा भी अनुभव ऐसा ही है।"

उन्होंने पर्याप्त विश्व-भ्रमण किया पर उनकी गतिविधियों का केन्द्र दिल्ली ही रहा।

हमी अवधि में अनेक दायित्व उन्होंने संभाले। भारत सरकार ने उन्हें कई नाम मीरे। हमने पीछे देखा मन् 1948 में सरकार ने उन्हें हिन्दी आनुतिथि और 'टंकण-यत्र-ममिति' का अध्यक्ष बनाया था। भारतीय मासृतिक सम्बन्ध परिषद् के वे उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये। इस सस्था में जुटना उन्हें बार-बार विदेशों में ले गया। वहाँ रहने हुए उनका दायित्व यही था कि वे भारत और दूसरे देशों के सम्बन्धों को दृढ़ करें। इस दायित्व का निर्वाह उन्होंने बड़ी कुशलता से किया।

मन् 1952 में उन्हें एक अग्रणी-साहित्यकार और शिक्षाशास्त्री के रूप में राज्य सभा के लिये मनोनीत किया गया। पूरे बारह वर्ष (अग्रे 1964 तक) वे ससद सदस्य रहे। इसी अवधि में भारत सरकार ने उन्हें मन् 1953 में 'पिछरी जाति आयोग' का अध्यक्ष नियुक्त किया। आयोग ने दो वर्ष तक भारत भर में भ्रमण करके विषय का अध्ययन किया। मन् 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया पर सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया।

मन् 1960 में गजराजी हिन्दी विश्व कोष के अध्यक्ष बनाय गये। मन् 1967 में चेडछी में गांधी विद्यापीठ की स्थापना हुई और बाबा साहब उसके कुलपति मनोनीत किये गये। बार वर्ष तक वे इस पद पर रहे। गांधी सत्यज्ञान पर आधारित यह विश्वविद्यालय आदिवासियों की शिक्षा और उनके उत्थरण के लिए विशेष प्रयत्न करता है। गुजरात ने मन् 1960 में उन्हें 'गुजरात साहित्य परिषद्' का अध्यक्ष बनाकर गुजराती साहित्य को उनकी दन का अभिन्नान किया।

बाबा साहब ने मृत्यु पर्यन्त एक रचनात्मक कार्यकर्ता की तरह अपना जीवन बिताया। भले ही वे प्रथम में हो या पर में, उनकी कार्यक्षेत्री प्रतिभा सदा सक्रम रही। देश ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया। उन्हें सम्मिचित् मान भी दिया। वेने निपाही का मान ली उसका कार्य ही है। बाबा साहब ने जितना कुछ भी किया उस पर कोई भी देश गर्व कर सकता है। यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रसाग, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, यहाँ में हिन्दी-हिन्दुस्तानी को लेकर मतभेद हो गया था और उनके जाने अनग हो गये थे लेकिन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने मन् 1959 में उन्हें महाम्मा गांधी पुरस्कार देकर उनकी सेवाओं पर अपनी स्वीकृति को मोहर लगा दी। मन् 1951 में बाबा साहब ने पब्लिशर बने पूरे जिये। अहमदाबाद में प्रसिद्ध विज्ञान प पुस्तकालय को अध्यक्षता में उनका अभि-मन्दन करने हुए उन्हें बाबेलकर अध्यक्षता सम्मिचित् किया गया।

मन् 1914 में यह राष्ट्रभाषा से निवृत्त हुए ली सातन सरकार ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में किए गये योगदान को सम्मान देने हुए उन्हें पद्म-विभूषण से अवमान किया। जीवन के अन्ती वर्ष पूरे होने पर दिम्बर 1965

काका साहब को आनन्द आ रहा था। फिर मुस्कराये, “कभी आपको भी डिप्टेट करते थे ?”

मैडम ने तुरन्त दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, “नियत।” (अर्थात् नहीं)

उनकी इस दृढ़ता पर हम सब खिलखिला पड़े लेकिन दूसरे ही क्षण काका गोकर्ण और लेनिन के मतभेदों पर चर्चा करने लगे। चलते समय विजिटर्स बुक में काका साहब ने लिखा, “हमारे लिए इस भ्रम में आना तीर्थयात्रा के समान है।”

यह यात्रा मेरे लिए आनन्द और ज्ञान दोनों देनेवाली थी। सहज स्नेह और सौजन्य दोनों ओर था और प्रचुर मात्रा में था। गोकर्ण की पुत्रवधू और संग्रहालय-निदेशक ने जिस आत्मीयता से हमें अपनाया वह ओढ़ा हुआ नहीं हो सकता। काका साहब के प्रति उनकी थढ़ा का पार नहीं था। काका क्षण में गुरु गम्भीर, क्षण में बालक बन जाते थे। मैंने भी यही उन्हें पास से देखा। उनमें न दम्भ था न डोंग। है तो बस परिवार के व्यक्ति की-सी सहजता—अपनत्व से पूर्ण। अपनत्व में स्नेह और क्रोध दोनों कोई अर्थ नहीं रखते।

चिर प्रवासी के प्रवासों और अनुभवों का कोई अन्त नहीं होता। दादा धर्माधिकारी के शब्दों में, “अविश्रान्त और अध्यान्त पथिक है, निरन्तर तीर्थयात्री हैं” उनकी यात्रा में प्रयोजन और लक्ष्य दोनों हैं। उनका गन्तव्य स्थान परमपद है, जिसका मार्ग अनन्त है।” [संस्कृत के परिवाजक, पृ० 100]

ऐसे चिर प्रवासी के लिए ही तो यशस्वी कवि उमाशंकर जोशी ने कहा है—

अजाण्यु वही आव्यु गभरू क्षरणु को तव पद।

प्रवासी ! ते ऐसे हृदय जगन्नी। सिधु रटना ॥

—हे प्रवासी ! अनजाना वह कर आया एक मुग्ध क्षरणा तुम्हारे चरणों तक।
तुमने उनके हृदय में सिधु ही रटना जया दी।

दायित्व और सम्मान

चिर प्रवासी काका कहीं एक स्थान पर बैठ कर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए वे किसी दायित्व का वहन करेंगे, यह बहुत कम लोग मानने को तैयार होंगे। यह बात ठीक है। फिर भी काका ने मात-आठ वर्षों तक पुनरान विद्यापीठ को कुशलतापूर्वक चलाया। गांधी जी द्वारा सौंपे गये हिन्दी प्रचार के काम में उन्होंने जीवन खपा दिया, शायद इसलिए और भी घनी ने कि उसके माय घमण का योग था। गांधी स्मारक संग्रहालय के माय भी जुड़े रहे। जब वह सन् 1951 में दिल्ली आ गया तो काका साहब दिव्यों के हो गये। जीवन के अन्तिम लोग वर्षों में

उन्होंने पर्याप्त विश्व-भ्रमण किया पर उनकी गतिविधियों का केन्द्र दिल्ली ही रहा।

इसी अवधि में अनेक दायित्व उन्होंने संभाले। भारत सरकार ने उन्हें कई काम सौंपे। हमने पीछे देखा सन् 1948 में सरकार ने उन्हें हिन्दी आशुनिधि और 'टंकण-पत्र-समिति' का अध्यक्ष बनाया था। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को वे उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये। इस मस्या से जुड़ना उन्हें बार-बार विदेशों में ले गया। वहाँ रहते हुए उनका दायित्व यही था कि वे भारत और दूसरे देशों के सम्बन्धों को दृढ़ करें। इस दायित्व का निर्वाह उन्होंने बड़ी कुशलता से किया।

सन् 1952 में उन्हें एक अग्रणी-साहित्यकार और शिक्षाशास्त्री के रूप में राज्य सभा के लिये मनोनीत किया गया। पूरे बारह वर्ष (अप्रैल 1964 तक) वे ममद सदस्य रहे। इसी अवधि में भारत सरकार ने उन्हें सन् 1953 में 'पिछड़ी जाति आयोग' का अध्यक्ष नियुक्त किया। आयोग ने दो वर्ष तक भारत भर में भ्रमण करके विषय का अध्ययन किया। सन् 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया पर सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया।

सन् 1960 में सरकारी हिन्दी विश्व कोष के सदस्य बनाये गये। सन् 1967 में वेडछी में गाँधी विद्यापीठ की स्थापना हुई और काका साहब उसके कुलपति मनोनीत किये गए। बार वर्ष तक वे इस पद पर रहे। गाँधी तत्त्वज्ञान पर आधारित यह विश्वविद्यालय आदिवासियों की शिक्षा और उनके उत्कर्ष के लिए विशेष प्रयत्न करता है। गुजरात ने सन् 1960 में उन्हें 'गुजरात साहित्य परिषद्' का अध्यक्ष बनाकर गुजराती साहित्य को उनकी देन का अभिनन्दन किया।

काका साहब ने मृत्यु पर्यन्त एक रचनात्मक कार्यकर्ता की तरह अपना जीवन बिताया। भले ही वे प्रवास में हो या घर में, उनकी कार्याधी प्रतिभा सदा सक्रम रही। देश ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया। उन्हें परिकषित् मान भी दिया। जैसे मिषाही का मान तो उसका कार्य ही है। काका साहब ने जितना कुछ भी किया उस पर कोई भी दंग गर्व कर सकता है। यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा से हिन्दी-हिन्दुस्तानी को लेकर मतभेद हो गया था और उनके रास्ते अलग हो गये थे लेकिन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने सन् 1959 में उन्हें महात्मा गाँधी पुरस्कार देकर उनकी सेवाओं पर अपनी श्रुति की मोहर लगा दी। सन् 1951 में काका साहब ने पचहत्तर वर्ष पूरे किये। अहमदाबाद में प्रसिद्ध विद्वान प. मुण्डलाल को अध्यक्षता में उनका अभिनन्दन करते हुए उन्हें 'कालेलकर अध्ययन ग्रन्थ' समर्पित किया गया।

सन् 1964 में जब राज्यसभा से निवृत्त हुए तो भारत सरकार ने शिक्षण और साहित्य के क्षेत्र में किये गये योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें 'पद्म-विभूषण' से अवृत्त किया। जीवन के अन्ती वर्ष पूर्ण होने पर दिसम्बर 1965

पिछले पृष्ठों में काका साहब की जो मूर्ति उभरकर आती है वह सत्य की तलाश में व्याकुल आकुल एक चिर प्रवासी की है। वह सच्चे अर्थों में साधक थे। प्रतिभामग्न, चलते-फिरते विश्वकोश, सत्यनिष्ठ, समी, उद्देश्य के प्रति समर्पित, पूर्वाग्रह मुक्त, प्रेमिल, विनोदप्रिय, गवेदनशील, कवि हृदय, दूसरी को समझने की दृष्टि से मग्न—‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के उपासक, विश्वकवि और राष्ट्रपिता दोनों को विशेषताओं में समन्वय साधा था उन्होंने।

फिर भी, ऐसे मनुष्यों में देवत्व का आरोप किसी भी दृष्टि से न तो वाछनीय है न उपादेय ही। वाछनीय इसलिए नहीं क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। उपादेय इसलिए नहीं कि किसी को देवता बना देने के बाद हम उन मूर्तियों को भूना देते हैं, जिनके लिए उसने सपर्यं किया था। काका साहब मनुष्य थे, गुणावगुण सम्पन्न। सारी विशेषताओं के बावजूद उनकी तर्कपटुता गलतफहमी और बौद्धिक घुटन पैदा कर देती थी—ऐसा बहुती ने अनुभव किया है। कभी-कभी वे अपनी बात पर हठधर्मिता की सीमा तक अड जाते थे। ‘हठ’ अपने में अवगुण नहीं है पर एक सीमा तक ही। ऐसे एक-दो प्रसंग मुझे याद हैं। सन् 1956 की घटना है। मैं आवासवाणी के नाटक विभाग में था। काका साहब को तब तक एक बार्ता प्रसारित करनी थी। उसमें कुछ पंक्तियाँ ऐसी आ गयी थी जो पाकिस्तान को अप्रिय लग सकती थी और भारत सरकार की यह घोषित नीति रही है कि अपने पड़ोसी देश को चोट पहुँच, ऐसी कोई बात हमें प्रसारित नहीं ही करनी है।

काका साहब कोई साधारण बक्ता नहीं थे। उनको वे शब्द काटने की विवश नहीं किया जा सकता था। अधिकारियों ने परस्पर परामर्श करके मुझसे कहा कि आप ही उनसे परिचित हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे वे शब्द निकाल दें।

मैंने निवेदन किया। उन्होंने मुना, दृष्टि उठायी, क्षण भर पहले की प्रेमिल मूर्ति एकाएक कटीर हो आयी थी। उतने ही दृढ़ (कटीर) शब्दों में उन्होंने कहा, “मैं ऐसा नहीं करूँगा।”

मैंने फिर विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि ऐसा करने से बार्ता के तैवर में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा लेकिन उनकी अग्रिमा नहीं पिघली। तब हमने निश्चय लिया कि काका साहब इतने बड़े हैं कि यदि कोई कूटनीतिक समस्या उत्पन्न हुई तो वे उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे।

हो सकता है, इस प्रवृत्ति के कारण उनके सभी साथी उनके सही स्वभाव को न समझ पायें पर हम मानवी मर्यादा को समझ कर ही हमें किसी का मृत्युव्रत करना चाहिए। काका साहब का मृत्युश जीवन बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया था। जब वह बीवालीम वर्ष के ही थे तभी सन् 1929 में उनकी पत्नी का राज्यदमा के कारण देहावसान हो गया। दो पुत्रों की दरस्वी माँ तब मात्र बीवालीम वर्ष की थी। उन दोनों के प्रारम्भिक जीवन को विधि-नियमों के कारण सबोध

और प्यार की कहानी पीछे आ चुकी है। हम मह भी देख चुके हैं कि पति की मांग्यताओं को स्वीकार करके कैसे एक रूप हीने की चेष्टा की थी काकी ने। काका साहब की जब कारावास का दण्ड मिला तो वह पहले ही जेल की गली में जा बैठी थी। आश्रम में रहते हुए वहाँ के जीवन की आत्मसात् करने की भी कोशिश उन्होंने की थी। सकल भी हुई थीं लेकिन उनके अपने संस्कार थे और उन्हीं पर आधारित अपने विचारों पर दृढ़ रहना उन्हें आता था। गांधी जी के सामने भी वे कभी नहीं हिलकी। उनके पुत्र बाल ने अपने सस्मरणों में माँ के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरा प्यार प्रगट करते हुए लिखा है—“मुझे अब भी याद है कि माँ पिताजी के साथ किस प्रकार सकं-वितकं किया करती थी। उन्हें सुनकर लगता था कि वह किसी कट्टर हिन्दू परिवार की स्त्री हैं। पिताजी को अपने पक्ष के लिए गांधी जी की सहायता लेनी पड़ती थी...इन विचार-विनिमयों के फलस्वरूप आखिर माँ इस बात से सहमत हुई कि अस्पृश्यता निवारण करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है।” [समन्वय के साधक, पृ० 144]

मुसलमानों के साथ खानदान को लेकर भी वही हुआ पर अन्ततः एक दिन वह भी आया जब उन्होंने एक हरिजन बालक को गोद लिया। और वह तथा इमाम साहब की बेटी अमीना बेन रसीई बनाने में उनकी सहायता करने लगे।

पति-पत्नी में विचार भेद था और काका साहब मानते थे कि पति-पत्नी में जब तक विचारों की समानता न हो तब तक उन्हें अलग रहना चाहिए। तब काकी माँ के घर जाकर रहने लगी थी। काका साहब ने, जैसा हमने पीछे देखा है, इस बाल को इन शब्दों में व्यक्त किया है, “मेरे आश्रम-जीवन के साथ पूर्ण रूप से एक होकर काकी ने मुझे और मेरे साथियों को संतोष दिया था किन्तु आश्रम-जीवन उनका स्वयं का आदर्श नहीं था इसलिये मैं उसे अनेक बार भायकें जानै देता।”

काकी को अन्ततः राजयक्ष्मा रोग हो गया। वे तब कई वर्ष पति से अलग माँ के पास अकेली रही। इस अकेले रहने में विचार भेद का भी योग रहा होगा क्योंकि श्रीमती ज्योति घानवी ने अपने लेख में उनके चरित्र का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इन बातों का उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हुआ। उन्हें राजरोग हो गया। वे तीन साल पति से अलग रही, पर जब उन्हें अनुभव हुआ कि अब शरीर पयादा नहीं चल सकेगा तब उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखकर आश्रम में ठहरने देने की अनुमति माँगी। अनुमति मिलते ही अपने बड़े पुत्र सतीश के साथ आश्रम में आयी। काका साहब ने उनसे बातचीत की तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो उठी। कहने लगी, “काका साहब ने मुझसे बातचीत की। पवित्रता नारी को अपने पति के दर्शन और स्नेह के अतिरिक्त चाहिए भी क्या?”

पति के प्रति पूर्णनया अनुरक्त होकर भी स्वभाव में उनके दबगपन था। सन् 1920 में जब विश्वोद्धारक साहित्य बेचने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर शाम की ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया तब उन्होंने कहा था, "चेतावनी, कंगी चेतावनी। जैसे कि हम उनकी चेतावनी पर ध्यान ही देंगे।"

बाबा साहब के दोनों पुत्र मनीष और बास यदा कदा मतभेद के बावजूद अपने माना-पिता के प्रति बहुत कृतज्ञ रहे हैं और उनकी महानता के प्रति नतमस्तक भी। ये दोनों गांधी जी की शादी यात्रा में सम्मिलित हुए थे। उन्हें भी बन्दी बनाकर गाजरमनी जेल में एक अलग अहानि में रखा गया था। एक दिन सुपरिटेण्डेंट के दफ्तर का बन्क उन्हें दृष्टाकर दफ्तर ले गया और माघ के प्रधान के कमरे में जाने को कहा। मनीष ने लिया है, "हम उमम दाखिल हुए और वहाँ हमने किमको देखा। एक व्यक्ति पुस्तकों में सीन थे। मात्र घटनावाक्य किन्तु सत्य ही वह थे बाबा साहब। मुद्रित नेत्रों से हम दोनों को उन्होंने गले लगाया और भावविभोर स्वर में कहा, मैं तुम दोनों को कैदियों के इन धारीदार वस्त्रों में देख लेना चाहता था। मुझे गर्व है मेरे बरबो और मुझे बड़ी खुशी है कि तुम दोनों अब गांधी जी की सेवा के नियमित सिपाही बन गये हो।"

और यह गर्व उन्हें जीवन के अन्तिम क्षण तक रहा। दोनों पुत्रों में उच्च शिक्षा पायी। सतीश बीस वर्ष तक भारत सरकार के विदेश विभाग में काम करके सेवा-निवृत्त हुए। बास, भारत सरकार के 'डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट' के उच्च पद पर काम करते हुए सेवा-निवृत्त हुए। लेकिन सुख-दुख का तो चोली-दामन का साथ है। उनसी वर्ष की आयु में काका को एक त्रासद घटना भी अपनी आँखों से देखनी पड़ी। उनके छोटे पुत्र बाल का अचानक हृदय की गति रुक जाने से 26 मई, 1976 को देहान्त हो गया। उस समय अपने स्थितप्रज्ञ रूप का उन्होंने किस प्रकार परिचय दिया, उनका भी इन पंक्तियों का लेखक साक्षी है।

ये बराबर शान्त और सुस्तिर बने रहे। दर्द न हुआ हो ऐसा नहीं, परन्तु उसके प्रथम आघात को सहकर उन्होंने तुरन्त रङ्ग के शिवरूप को देखा और शान्त हो गये। कोई और व्यक्ति होता तो न केवल वह कातर हो उठता बल्कि पूरे वानावरण को तरल विगलित करके शोक की विभीषिका को और उग्र कर देता।

यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है। सन् 1960 में बम्बई सरकार ने काका साहब की ज़िम पुस्तक को उस वर्ष का 'राज्य पुरस्कार' दिया था वह उन पुत्रों का संग्रह थी, जो उन्होंने अपनी पुत्रवधू चन्दन को लिखे थे। उस पुस्तक का नाम था 'वि० चन्दन के नाम'। चन्दन उनकी परम प्रिय और मेधावी छात्रा थी। बाद में बाबा साहब के बड़े बेटे मनीष के साथ उसका परिणय बन्धन हुआ। यह विवाह अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्प्रान्तीय और अन्तर्धर्मिय था। तेईस वर्ष के अत्यन्त सफल और सुखमय दाम्पत्य जीवन के बाद सन् 1963 में वाशिंगटन (अमेरिका) में चन्दन का

दुःख भागना हुआ। उसी कारण के कारण विपरीत पर पूरे गने प्रगती का साथ मिलने बिना मुक्त भाव में उभर दिना, यह मरणाधीन तो है ही। प्रति करने-यात्रा भी है।

अपने पीछे-पीछिया के प्रति अपना वर्तमान पूरा करने के लिए उन्होंने जो कुछ ही करना था किया। साथ ही अपनी का जय दिमी में अचानक देहान्त हो गया जब काका साहब अपनी अवस्था और अपना काम भूलकर दो छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल के लिएकारी समय उनके घर जाकर रहे थे।

बच्चों के नाम बच्चा बनना काका साहब की भाना था। शास्त्रों में लिखा है कि 'ब्राह्मणः पाश्चिमे निविष्टवान्देन निष्ठागे'—विद्वानों को अपनी विद्वता भूल कर मानक समाग रहना चाहिए। लेकिन उनकी यह करणा और ध्यस्तता किसी सीमित परिवार के लिए नहीं थी। समाज ही उनका परिवार था। उनके अपनी बेटी नहीं थी। सन् 1939-40 में कुमारी रेहाना बहन तैयब जी और कुमारी सरोजजी बहन नागाबेटी उनकी पुत्री बनकर उनके पास आकर रहने लगी। सरोजजी बहन तो उनकी निजी मन्थि बन गयी थी। कुमारी रेहाना बहन की मृत्यु 17 मई, 1975 को हो गयी थी लेकिन मराजजी बहन अभी तक काका साहब की मंगल की प्रत्यक्षित रंग हुए हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त देश विदेश में उनकी जो अवसर पुन-पुनर्या अवस्थित और कार्यरत हैं, वे उस भावना की प्रतीक हैं जो हमारी संस्कृति की रीढ़ है, 'यमुधेव कुटुम्बकम्'।

समन्वय और अनन्त की यात्रा

काका साहब ने एक क्रान्तिकारी के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया और अन्त किया समन्वय के साधक के रूप में। इसके मूल में जाना होगा। विर-प्रवासी काका साहब ने केवल सारे भारत का ही भ्रमण नहीं किया बल्कि सारा विश्व खूद डाला। श्री उमाशंकर जोशी ने बहुत ठीक लिखा है, "जैसे एक तिलनी एक फूल से उड़कर दूसरे पर बैठती है और वनस्पति के फूलने-फलने में सहायक होती है वैसे परिव्राजक काका साहब एक अदृष्ट सेवा तो करते ही रहे, सम्पूर्ण परिभ्रमण में उनकी एकात्म दृष्टि पुष्ट होती रही। और जहाँ-जहाँ वह गये वहाँ-वहाँ उस दृष्टि का प्रभाव भी पड़ता रहा" "हिमालय के प्रोत्साहक एकान्त में घूमते-घूमते उन्होंने भारतीय संस्कृति धारा की गति उसका लक्ष्य उसका वैविध्य होने पर भी एकात्म स्वरूप चित्त में धारण किया।" "भारत स्वतंत्र होने पर उन्होंने विदेशों में भी चारों ओर यात्रा की। हिमालय में जो पाया था, वह अब

और भी परिपुष्ट हुआ। भारत की एकात्मता का दर्शन वास्तव में मानव जाति की एकात्मता के दर्शन के रूप में निखर उठा। मध्यकालीन गुजरात के जीवन के विषय में निर्यत हुए 'पुराणो भा गुजरात' (1946) में 'सर्वधर्म समभाव' के साथ मैंने 'सर्वधर्म ममभाव' का निदेश किया। "काका साहब को सर्वधर्म समभाव शब्द और उनकी भावना पसन्द आयी। उन्होंने गाँधी जी से भी उसका उल्लेख किया 'हर एक धर्म में बहुत कुछ अच्छा है और जो अच्छा है, वह मेरा है।' आज के समय में जब सभी धर्म मुँह छिपाये हुए रहे, ऐसी सत्ता की स्थिति है, धर्म शब्द की एसर्जोन्नी दिखाई दे रही है, और जब साथ-साथ यह भी प्रतीत हो रही है कि धर्म ही हमारा एकमात्र चारा है तब यह या वह धर्म न देखते हुए, धर्म-तत्त्व का स्पन्द जिसमें हाँ, वैसे समन्वय धर्म की आवश्यकता और भी तीव्र रूप से अनिवार्य-सी लगती है। संभव है कि जैसे एक देश-परायणता के बजाए समग्र जगत परायणता अनिवार्य-सी हो रही है, कोई एक या दूसरे पारस्परिक धर्म के बजाय एक नया समन्वय धर्म अनिवार्य-सा हो रहा है।"

[समन्वय योग, समावय के साधक, पृ० 109]

इसी अनिवार्यता को काका साहब ने अनुभव किया और उसे सम्भव बनाने के लिए 10 जुलाई, 1967 को उन्होंने विश्व समावय सप्ताह की स्थापना की। उन्होंने कहा, "जीवन व्यक्ति का हो, राष्ट्र का हो, या समस्त मानव जाति का, सपने टालकर उत्कर्ष—सिद्धिप्रद समन्वय ही उसे समर्थ और हठाथ करेगा। सत्यता का पूर्वापेक्ष है सपने और सहयोग। उत्तराध है समन्वय।"

स्वाधीनता से पूर्व 1941-42 में जब हिन्दी या हिन्दुस्तानी का सपने तीव्र हो उठा था तब भी उन्होंने लिखा था, "मैंने अन्त में तब किया कि हिन्दुस्तानी प्रचार के नाम से हिन्दी-उर्दू शैली का मिश्रण और शायरी उर्दू लिपि का प्रचार इन दोनों बातों को मैं इन्कार भी नहीं करूँगा और प्रचार भी नहीं करूँगा किन्तु उसके पीछे रही हुई महान नीति 'सर्वधर्म समभाव' को अपना लूँगा और सारे देश में धूम-धूम कर 'सर्वधर्म समभाव' की जगह पर 'सर्वधर्म समभाव' का प्रचार करूँगा।"

विश्व समन्वय सप्ताह की स्थापना से पूर्व उनको मानसिकता यही थी। इसलिए उन्होंने सन् 1964 में बिहार के समन्वय आश्रम में रचित लेनी आरम्भ की और अगले वर्ष उसके ग्यास-अहम के अध्यक्ष बन गये। इसी वर्ष वही समन्वय एवं सहयोग भी मनाया गया।

काका साहब कोई भी कार्य नहीं जो भी स्वीकृति के बिना या उनसे बिचार-विनिमय किए बिना नहीं करने थे। गाँधी जी तो बड़े थे जो वे अपने दिनों में उनसे गांधी-धुन-मिलकर उन्होंने राष्ट्रीय-जीति का आग्रहण का निरा था। इसलिए सप्ताह की स्थापना के समय उन्होंने लिखा था, "सहयोग गाँधी की स्मृति आखिरी सन्धा का अमृतो उद्देश्य सत्यता समन्वय हो है। सत्य ही हिन्दुस्तान की

[illegible]

गुनने की तन्निग धीरे-धीरे धीम हो रही थी। हँसकर कहे, "मात भंदे बारे में क्या कहने है, दगरी पिग्गा तिये बिना मैं अपनी बात कह सकता हूँ, पर निन्दा गुनने के दोष में भी बच जाता हूँ।" जो भी मिमने आता उगरे हुए स्लैट-पेंसिल रखी रहती। अच्छा नहीं लगता। मनुष्य को न पहचानने की प्रवृत्ति बड़ी पुरानी थी। अब वह बढ़ती जा रही थी। कोई आता, ये न पहचानने तो सरोवर बहुत को पुकारते, कहते, 'दुहूँ यह कहानी गुना दो।'

उन्ही के शब्दों में यह कहानी इस प्रकार है—

“यहूत पुरानी बात है। मेरे मयसे बड़े भाई की दूसरी लड़की की शादी थी। मेरे बड़े भाई निवृत्तिमागों थे। उन्होंने मुझ से कहा— तुम्ही कर दो न अपनी भतीजी का कन्यादान।

हम मध्य में जा बैठे। मभीर चेहरा करके कन्यादान के मन्त्र श्रोत
गये। विवाह सम्पन्न हुआ।

शादी के बाद एक महीना हुआ होगा। मैं कही जा रहा था। दामाद महाशय सामने में आ रहे थे। उन्होंने सिर थोड़ा झुकाकर मुझे नमस्कार किया। मैं उन्हें बिलकुल पहचान न सका... नमस्कार करता है तो हमें भी नमस्कार करना चाहिए, ऐसा सोचकर उसे कोरा नमस्कार किया और आगे

बला...दामाद महाशय को बहुत बुरा लगा होगा। स्वागत का एक शब्द भी नहीं, आत्मीयता का स्मित भी चेहरे पर नहीं। श्वशुर महाशय यूँ ही आगे चले गये।

अपने घर जाकर बड़ा धुआँ-धुआँ किया—ऐसे कैसे श्वशुर अभी तो अपने हाथों बन्धादान किया था - आज मुझे पहचानने से भी इन्कार करते हैं।

मारी शिवायत मेरे कानों तक आ पहुँची। मैं शरमिन्दा हुआ। दामाद महाशय और समझी लोगों को कहला भेजा कि मुझसे घुलती ही गयी। दामाद महाशय को मैं पहचान न सका इसलिए मैंने उनसे कोई बात न की। इस पर विश्वाम रखे ओर क्षमा करें लेकिन तहेदिल से माफी माँगना मेरे लिए आमान है चेहरे भूल जाने की कमजोरी कैसे दूर कहें - जितनी दफे गलती होगी माफी माँग लूँगा लेकिन गलती नहीं होगी, इसका विश्वाम कहाँ से लाऊँ। मुना कि मेरी बात सुनकर समझी लोगों में भी बड़ी हंसाहंसी हुई और मारा किस्मा हमारी जाति के लोगों में फैल गया।”

[गोष्ठी युग के जलते विराग, पृ० 199]

एक बच्ची को लिखे अपने 26 अगस्त, 1974 के पत्र में उन्होंने लिखा था,

“मेरा स्वास्थ्य अच्छा है पर स्मरणशक्ति कमजोर हो रही है। बहुत बातें भूल जाता हूँ। पुराने परिचित आदमी भी पराये बन जाते हैं। इसका इलाज क्या। बुढ़ापा कोई रोग नहीं कि दवा हो सके। कान से सुनाई नहीं देता, न पत्र पढ़ सकना हूँ।” [समन्वय के साधक, पृ० 306]

शुरू-शुरू में तो उन्होंने सस्थाओं से इसलिए मुक्ति चाही थी कि वे एक विश्वघर्ष और एक विश्व राष्ट्रीयता विकसित करने के उद्देश्य से विश्व समन्वय सप के लिए ही काम करेंगे। उनकी बाद की जापान यात्राएँ (1967, 1968 और 1972) भी इसी उद्देश्य से हुई थी। इस वयं तक उस हादिक एकता की तलाश में वे निरन्तर प्रयत्नशील रहे। लेकिन सन् 1978 में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। तिरानवे वयं के हो रहे थे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उम्र के दसवें दशक में भी वे इतने सन्निव रहे। यह भी तब जब वे एक समय राजरोग से पीड़ित रह चुके थे।

अपने अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का रहस्य समझाने हुए वे विनोद में कहा करते थे, “मैंने मृत्यु का चिन्तन तो काफी किया है पर मृत्यु की चिन्ता मैं नहीं करता। अब ये दो मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं: एक है बुढ़ापा, दूसरी है मृत्यु। ये दोनों काफ़ी बके हुए हैं पर पीछे तो पड़े ही रहते हैं। मुझे सेने बड़ी पहुँच जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि पत्नी आदमी कहाँ है? लोग कहते हैं अभी बल यहाँ ये लेकिन पता नहीं यहाँ से कहाँ चले गये। दरिद्राणुन बरके मेरा पता पाकर

नये स्थान पर हँसते-हाँसते मुझे लेने पहुँचते हैं। वहाँ पर भी उन्हें वही अनुभव होता है। लोग कहते हैं, “आपने थोड़ी-सी देरी की। अभी वहाँ पर ये लेकिन पता नहीं, यहाँ से कहाँ गये।”

आखिर एक दिन मृत्यु को उनका सही पता मालूम हो गया। उसके पश्चात् मुनार्दे पढ़ने लगे। पर मृत्यु तो जीवन का ही एक नाम है। गांधी जी का छिपाने वर्षों अहिंसक मोड़ा, प्रकृति, पुष्पों और नक्षत्रों का प्रेमी, एक मनुष्य, एक राष्ट्र का भव्य द्रष्टा जिनने क्रान्ति, कविता और कर्म में योग साधा, पर्यटन का गरिमा प्रदान की, राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए जीवन होम दिया क्योंकि समन्वय — ज्यो-

फिर मुझे पीछे छोड़ गये। कोई चिन्ता नहीं, आ रहा हूँ मैं भी।”

मनीष कालेलकर ने जब उनमें कहा, बाबा मैं अब अकेला हो गया तो उन्होंने उत्तर दिया पागल। अकेला तो मैं हो गया। सारी दुनिया में मुझे ‘जीवत’ कहकर बुलाने वाला गिफ्टे एक आदमी था, वह अब चला गया।

इस प्रकार एक अद्भुत जीवन की अद्भुत कहानी धरती की सीमा पार करके आकाश की सीमा में प्रवेश कर गयी। एक अद्भुत जीवन अमर हो गया।

साहित्य-साधना

विपुल साहित्य की रचना की है काका साहब ने। बहु भाषाविद् काका साहब ने विशेष रूप से तीन भाषाओं में लिखा है मराठी, गुजराती और हिन्दी। मराठी उनकी मातृभाषा थी जिसे वे माँ की तरह प्यार करते थे। सारा जीवन गुजराती और हिन्दी को देकर भी उनके मन की भाषा मराठी ही रही। गुजराती को उन्होंने इस तरह आत्मसात कर लिया कि ‘सबाई गुजराती’ बन गये थे। और हिन्दी तो सबकी थी ही। उन्होंने एक बार रवीन्द्र केलकर से कहा था :

‘मेरे लिए सभी भाषाएँ एक-सी प्रिय और पूज्य हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी भूमिका यही रहे। तुम कोकणी की सेवा करते रहो, मराठी की भी करो। हिन्दी तो हफ सबकी है। पुर्तगाली तुम जानते हो। इस भाषा का सारा बड़िया साहित्य हिन्दी-मराठी में से आभो। इस बहु-भाषिक देश में हर एक की बहु-भाषिक बनना है। सर्वधर्म समभाव की तरह सर्वभाषा समभाव—समभाव ही नहीं, समभाव हमारी नीति होनी चाहिए।”

फिर भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी क्यों, अंग्रेजी क्यों नहीं, इसका विवेचन करते हुए वे कहते हैं “अंग्रेजी जाननेवाले लोग अपनी एक अलग जाति बनाते हैं, दूसरी भाषाएँ सीखते ही नहीं। अपनी-अपनी जन-भाषा तो बचपन से ही सीखनी पड़ी, नहीं तो उसे भी नहीं सीखते।”

हिन्दी को स्वीकार करने के दो प्रमुख कारण मानते हैं वे। एक तो उसकी लिपि भागरी है जो संस्कृत की लिपि होने के कारण भारत में सर्वत्र फैली हुई है। दूसरा कारण यह है कि सभी प्रान्तों के सन्तो ने उसे अपनाया है। उन्होंने लिखा है, “चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ हमारा सम्पर्क आज अंग्रेजी के द्वारा बढ़ रहा है। इसमें सहाय्यता चाहे जितनी हो, एशिया के लिए यह साथ रूप ही है। एशियाई संस्कृति जैसी चीज पर अंग्रेजी के कारण हमारा विश्वास ही नहीं बैठता।”

21 अगस्त 1981 को कम एक माह में दूसरे लोक की यात्रा की।

कई दिनों में लोक उदर में दस्त में 21 अगस्त को गंधे में ही प्यास महसूस होने लगी। उनकी गर्भव मरायनी मानावली ने लिया है—'करीब दस बजे गुरुधी का बेड़ा बमक उड़ा। उन्होंने भीये खाँसी। भीये आनन्द में मुनगी हुई। उसकी धमती व आनन्द रिपीर। बेड़े पर गल्ट दिग रहा था कि कोई दिग्ग दाने या रह में। निदाभिन वने के मध्ये गानिध में मैन कभी भी ऐसा दिग्गभाव गुरुधी के बदन पर नहीं देखा। उनका आनन्द हम सबको छू गया। करीब दो तीन मिनट तक बटू था। फिर धमती का एक तीव्र छोड़कर गुरुधी ने भीये बन्द कर आराम किया।

कुछ देर में भीये खाँस कर हम गानेत ध्वनियों की तरफ, हरेक की तरफ देखकर मुकताये, अपने आगीबाँद दिने मानों। पीने तीन बजे दोपहर बाद एक हम्पी-गी दिक्की के साथ गुरुधी ने अपनी देह दानवी भागनी से छोड़ दी—हमको मासूम भी म हों सता।

“भगवान ने दर्शन देकर अपने बालक को अपनी गोद में उठा लिया।”

[संगम प्रभात—सितम्बर, 1981, पृ० 18]

उनके बड़े बेटे तीनीन ने लिया है, “अगले दिन (21 अगस्त) सगा जंसे में गाँधी जी के दर्शन कर रहे हैं और वे (गाँधी जी) पिता जी को बुला रहे हैं। उसके बाद वे धीरे-धीरे शान्त होने लगे। तीसरे पहर तक परी उड़ चुका था।”

बाबा ने स्वयं लिया है, “मृत्यु अर्थात् चढ़ी भर का आराम, मृत्यु अर्थात् नाटक के दो अंकों के मध्यावकाश की व्यवस्था, मृत्यु अर्थात् बाणी के भरपूरित प्रवाह में आनेवाले विराम बिन्दु—“मृत्यु ती पुनर्जन्म के लिए ही है—“मृत्यु अग्नि नहीं है बल्कि संज्ञरूपी रहस्यमय है, जिसे छूने में कोई खतरा नहीं।”

जब उनका पामिष शरीर अन्तिम यात्रा के लिए 'सन्निधि' में रखा हुआ था तब आचार्य कृपासानी उसके पास पड़े तरल नेत्रों से देखते हुए बार-बार हाथ जोड़ रहे थे मानो अपने सहपाठी, सहकर्मी और सहयोगी से कह रहे हो, “एक बार

फिर मुझे पीछे छोड़ गये। कोई चिन्ता नहीं, आ रहा हूँ मैं भी।”

मनीश कालेलकर ने जब उनमें कहा, बाबा मैं अब अकेला हो गया तो उन्होंने उत्तर दिया वाग्वत्। अकेला तो मैं हूँ गया। भारी दुनिया में मुझे 'जीवन' कहकर बुलाने वाला गिरफ्त एक आदमी था, वह अब चला गया।

इस प्रकार एक अद्भुत जीवन की अद्भुत कहानी छरनी की गीमा पार करके आवाण की गीमा में प्रवेश कर गयी। एक अद्भुत जीवन अमर हो गया।

साहित्य-साधना

विपुल साहित्य की रचना की है बाबा साहब ने। बटु भाषाविद् बाबा साहब ने विशेष रूप से तीन भाषाओं में लिखा है मराठी, गुजराती और हिन्दी। मराठी उनकी मातृभाषा थी जिसे वे माँ की तरह प्यार करते थे। सारा जीवन गुजराती और हिन्दी का देकर भी उनके सपनों की भाषा मराठी ही रही। गुजराती की उन्होंने इस तरह आत्मसात कर लिया कि 'सवाई गुजराती' बन गये थे। और हिन्दी तो सबकी थी ही। उन्होंने एक बार खीरचूर से कहा था :

‘मेरे लिए सभी भाषाएँ एक-सी प्रिय और पूज्य हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी भूमिका यही रहे। तुम जोकशी की सेवा करते रहो, मराठी की भी करो। हिन्दी तो हम सबकी है। पुनर्गामी तुम जानते हो। इस भाषा का सारा बड़िया साहित्य हिन्दी-मराठी में ले आओ। इस बटु-साहित्य देश में हर एक की बटु-साहित्य बनना है। सर्वधर्म समभाव की तरह सर्वभाषा समभाव—समभाव ही नहीं, समभाव हमारी नीति होनी चाहिए।”

फिर भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी बची, अछूतों बची नहीं, हमका बिबेचन करने हुए वे कहते हैं “अछूती जाननेवाले लोग अपनी एक अलग जाति बनाने हैं दूसरी भाषाएँ सीखने ही नहीं। अपनी-अपनी जन्म-भाषा तो बचपन से ही सीखनी पड़ी, नहीं तो उसे भी नहीं सीखने।”

हिन्दी को खीरचूर करने के दो प्रमुख कारण मानने देंगे। एक तो उसकी निरिन्तादगी है जो सभ्यता की निरिन्ता के कारण भारत में सर्वत्र फैली हुई है। दूसरा कारण यह है कि सभी ज्ञानों के सन्तो ने उसे अन्तर्गत है। उन्होंने लिखा है “धर्म, ज्ञान, बल, धीनता, दुःखनिवारक आदि सभी के साथ हमारा सम्बन्ध आज अछूतों के साथ बढ़ रहा है। इसमें बहुजनता बड़ जितनी हो, एतिया के लिए यह बात बड़ ही है। एतियाई सभ्यता के भी पर अछूतों के कारण हमारा विकास हो रही देखना।”

"हिन्दी ही नहीं, गोवा के लिए कोकणो का समर्थन करते हुए उन्होंने यही दृष्टि सामने रखी थी। उनका गोवा से गहरा सम्बन्ध था। उनके पुरे गोवा के हैं। उनके घर की बहुतों अगर कोकणी ही बोलती थी पर उनका समर्थन इसीलिए नहीं था, यह इसलिए था कि उन्होंने समझ लिया था कि जो विलुप्त स्वतन्त्र दुनिया में रहनेवाले गोवा के ईसाइयों और हिन्दुओं को जोड़नेवाली यही एक कड़ी है—गोवा के ईसाई लगभग चार शताब्दियों में भारत के सांस्कृतिक प्रवाह से अलग कर दिये गये हैं। उनमें यदि राष्ट्रीय जागृति सानो हो और उन्हें यदि भारत के सांस्कृतिक प्रवाह में लाता हो तो कोकणो ही एकमात्र प्रभावी साधन बन सकता है।"

[समन्वय के साधक, रवीन्द्र कैलेकर, पृ० 69]

बहुत गहरे ढूँढे थे काका साहब। किनारे पर वे नहीं रह गये थे। हिन्दी के माध्यम से वे 'एकात्म' साधना चाहते थे। समन्वय की भाषा हिन्दी ही हो सकती थी इसलिए जुड़े थे वे हिन्दी से या उन्हो के शब्दों को कहें इसीलिए 'हिन्दी' उनसे चिपक गयी थी।

उनकी साहित्य-साधना का लेखा-जोखा करते हुए उनके पाँच रूप सामने आते हैं। उनके प्रचारक रूप की बहुत चर्चा हो चुकी है। दूसरा रूप है पत्रकार का। तीसरा पत्र-लेखक का, चौथा टीकाकार का और पाँचवाँ सजक का।

उन्होंने कई भाषाओं की कई पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। उन्हीं में 'नवजीवन' (गुजराती) और 'यंग इंडिया' भी रहे हैं लेकिन हमारा सरोकार यहाँ हिन्दी पत्रिकाओं से है। उनमें प्रमुख है तीन पत्रिकाएँ—'सर्वोदय', 'सबकी सोती' और 'मंगल प्रभात'। पिछले परिच्छेदों में इनकी चर्चा की जा चुकी है। यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रवासी के रूप में उन्होंने जो कुछ पाया था उसे दूसरों को देने में वे सदा अतिरिक्त उदार रहे। दादा धर्माधिकारी के शब्दों में कहा जा सकता है, "उनके पास ज्ञान का अखण्डित स्रोत था। बापयोगी की तरह उनकी वाग्धारा अप्रतिहत रूप से प्रवाहित होती रहती।" (समन्वय के साधक, पृ० 24)

तभी तो 'मंगल प्रभात' में एक ही व्यक्ति द्वारा सजिन इतनी विपुल, इतनी विविध सामग्री उपलब्ध ही मकी। उन्होंने इस पत्रिका का पच्चीस वर्ष तक सम्पादन किया। उनके अंकों में प्रायः उन्हीं के लेख रहते थे।

सम्पादन की उनकी अपनी दृष्टि थी और उस दृष्टि के पीछे उनका विपुल अनुभव था। इन पत्रिकाओं के लेखक ने गाँधी जी के उन लेखों का एक संग्रह संकलित-सम्पादित किया था जो उन्होंने समय-समय पर अपने माध्यमों में आने-वाले समकालीन व्यक्तियों के बारे में लिखे थे। उस पुस्तक की समीक्षा करते हुए उन्होंने सम्पादन को 'ढीला-ढाला' कहा था। उसका कारण था कि उसमें एक दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में लेख आ गये थे जो ऐसी पुस्तक में स्थान पाने में अधिकारी

नहीं थे। गाँधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण लिखा जरूर था पर मन्नादेक को ऐसे लेखों की देने में जो हानि हो सकती है उस पर विचार करना चाहिए था।

काका साहब ने जिन पत्रिकाओं का सम्पादन किया वे विशिष्ट विचारधारा को पत्रिकाएँ थी। उनके सामने एक आदर्श था। उनमें न समाचार रहते थे न विश्लेषण। मनोरंजन मुहैया करनेवाली मामूली का भी उनमें प्रायः अभाव रहता था लेकिन उनमें जो कुछ रहता था वह स्थायी महत्व का होता था। आज भी वह एक विचारधारा को समझने के लिए अनिवार्य है।

वह मात्र लेखक ही नहीं, भाषाविद् भी थे। गुजराती में उन्होंने बतनी की अराजकता दूर की थी। हिन्दी को न केवल अनेक सहज सुन्दर पारिभाषिक शब्द दिये बल्कि सुधरी लिपि देने का प्रयत्न भी किया।

पत्र-लेखक

पत्र लेखक रूप में काका साहब अप्रतिम हैं। अपना हृदय उँडेल देते हैं पत्रों में। गम्भीर-से-गम्भीर और जटिल-से-जटिल विषय का बिना किसी वर्जनशीलता के ऐसा विवेचन करते हैं कि पत्र पानेवाला पढ़ने लगता था कि वह उनसे निरंतर पत्र-व्यवहार करता रहे। वे स्पष्ट बनना थे पर उतने ही विनोदप्रिय और स्नेही भी। उनके पत्रों में हार्दिकता के साथ-साथ ज्ञान भी है और प्रेरक तत्व भी, जो पत्र पानेवाले को आशा और उमंग के साथ बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। अपनी पुत्रवधू से उनका नाना विषयों पर जो नियमित पत्र-व्यवहार हुआ, उन पत्रों का एक सकलन बम्बई सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हुआ था।

सन् 1925 में जब सत्याग्रहाभ्युदय के वातावरण को लेकर गाँधी जी ने उपवास किया था तब काका तपेदिक से पीड़ित होकर विचबड से स्वास्थ्य लाभ करने गये थे। वही से उन्होंने बापू जी को लिखा :

“आप मानते हैं ऐसे हम नहीं हैं, बैसा होने की कोशिश करनेवाले हैं लेकिन यदि हमारे सब पाप आप अपने धानने का आग्रह रखेंगे तो हमें वह सहन नहीं हो सकेगा...स्वच्छन्द हमारा और प्रायश्चित्त की जिम्मेदारी आपकी, यह कही का श्रम विभाग है।...सत्य के नाम से कहता हूँ कि आपके उपवास में अन्याय है, यह देखकर भूल से या गलतफहमी से लिये हुए उपवास छोड़ने का भी एक उदाहरण आप पेज कोजिए।”

[समन्वय के साधक, पृ० 28, टिप्पणी—1-2]

नृत्य संगीत के बारे में संगीत में निष्णात विजया को वह लिखते हैं—

“सचमुच किसी अन्य ललित कला से संगीत और नृत्यकला दोनों हृदय व आत्मा की सबसे अधिक पोषक हैं। ये दोनों कलाएँ कम-से-कम खर्च की और अधिक-से-अधिक जीवन-समृद्धि की पोषक हैं” “जिनहोंने संगीत और नृत्य को मिर्फ आमदनी का साधन नहीं बनाया बल्कि जीवन की कमाई के रूप में ढाला है, उसके स्वभाव, बातचीत, हलन-चलन और सामान्य विवेक में भी एक तरह की सुन्दर प्रमाणवद्धता, सुघडता और सुरुचि आ जाती है।

यही बात मैंने टेनिस आदि खेल खेलते लोगों में देखी है” हमारे जमाने में न जाने कौन-सी पनोती लगी थी कि संगीत और नृत्यकला दोनों के बारे में राष्ट्रीय अभिरुचि की निम्दा ही प्रगति मानी जाती थी। “अपने देश का जीवन पहले से ही कलाविहीन नहीं था। मैं जब बहुत छोटा था तब सत्ता में, पुणे में और जगह-जगह लड़कियाँ घूमती, घड़ी पीगा खेलती और जोरदार लड़कियाँ जब जपूरजा का नाच नाचती तब ऐसा लगता जैसे आगन उछल आया।” [ममत्व के साधक, पृ० 295-96]

ये दो उद्धरण सरय और कला को लेकर हैं। ऐसे ही अपने अनेक पत्रों में वे किसी को मस्तकृत साहित्य में दिलचस्पी लेने की राय देते हैं, किसी हिमालय की प्रेमिका को सागर के गम्भीर काव्य का साक्षात्कार कराते हैं। कालिदास के शब्दों में ‘समुद्र इव गम्भीर्यं ध्रैर्येण हिमवान वा’, किसी से विवाह और सन्तति-नियमन की चर्चा करते हैं तो किसी को ‘स्वार्थी तटस्थ भाव’ त्यागने को कहते हैं। किसी में कहते हैं कि वह तारो से दोस्ती करे। किसी के पत्र की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं :

“वाह, क्या पत्र है ! गुग्गा, नाराजगी, सबोला और मुट्टी से पत्र की शुरुआत क्या कोई ‘सादर मबिनय प्रणाम’ से करता है। कटने की भी एक कथा है—“गुग्गा कैसे होना, कमना कैसे है और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, यह सब मोखने के लिए, एक अच्छा साधन हो, इसलिए तो लड़कियाँ शारी करती हैं। तुम्हारे ‘वे’ तुम्हें कटने का मोहन ही नहीं देते हैं, ऐसा लगता है।”

एक पत्र में पूरी गम्भीरता में यह बताया है कि मीरा विचार मोट्टी का बन क्या होना चाहिए संविन मान में निष्ठा नहीं भूतने, “वि० मीरा और बनमाना दोनों की सीलान्, बड़गयी होगी। वि० मोला को चाहिए कि बच्चों की मोला के वर्णन निधे।”

उनके पत्रों का एक बहुत महत्त्वपूर्ण अर्थ अतिथि है। निम्नलिखित यह महत्त्व उन कथा साहित्य की योग्य में महत्त्वपूर्ण होना जो पत्राचार मात्र और अनुभव के योग्य

टीकाकार और सर्जक

बाबा माहब का एक और रूप था। दूसरी भाषाओं में जो उन्हें अच्छा लगा, उसे उन्होंने अपनाया। अनुवाद भी किया। वे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ के परम भक्त थे। गौधी जो न मिल सके होते तो सम्भवतः उन्हीं के हो रहे होते वह। मौनिक अर्थों में न मही, मानसिक रूप से तो वे उनके बन ही गये थे। कवि हृदय और सौन्दर्य के प्रति अद्भुत आकर्षण वही से मिला था उन्हें। उन्होंने रविबाबू के उपाध्याय 'मालच' का मराठी में अनुवाद किया। दूसरी भाषाओं से भी अनुवाद किया। यही उनकी विशिष्ट व्याख्या शैली का परिचय देना भी आवश्यक है। 'रवीन्द्र प्रतिभा' में बाबा माहब ने रवि बाबू की पुस्तक 'निपिक' से लेकर 39 गद्य काव्यों का अर्थ निरूपण किया है। वह मात्र अनुवाद नहीं है। प्रत्येक शीत की उन्होंने दम प्रकार व्याख्या की है कि हम उस अनुभव में से गुजर रहे लगते हैं जिसकी जामद स्वयं कवि ने भी कल्पना नहीं की होगी। विस्तृत अर्थ निरूपण में काव्य का आशय तो स्पष्ट हो ही जाता है—व्याख्याकार उसके नये अर्थ भी खोज लेता है—

आजि बसन्त जाग्रत द्वारे
तब अवगुण्डित जीवने
कोरी न बिडम्बित तारे

इसका अर्थ समझाते-समझाते बाबा अन्तर्जातीय विवाहों की उपमागिता प्रतिपादित करने लगते हैं। वे कहते हैं, "हम सभुक्तिता छोड़कर सारे जगत् में एक रूप होना बिबब के आनन्द में अपना आनन्द मानना और अनुभव करना सीखें। अपना-वराया भाव गया, स्वार्थ गल गया और सुदृढ माननाओं का अन्त हुआ, फिर तो मात्र आनन्द देकर ही यह पाने का लेप रहता है। अपनी आन्तरिक सभुरता आदि सारे बिबब की दी ती बसा बिबसा। अपने जीवन के सुभाग क्षण में बसन्त की बहार आने पर हम अपना सर्वस्व अर्पण करने की बाहर बंदी न निकले। अपना जीवन बुडिन कर के बरगुण्डन में उलझे बंदी रहे।"

इसी शैली की उन्होंने मोनाकलि के दोनो की व्याख्या करने में अपनाया है। यह पुराना मराठी, गुजराती और हिन्दी, लोको भाषाओं के संकटिष्ठ हुई। त्योहागे का बर्णन बिबनेषण करने हुए भी वे इसी शैली की अपनाते हैं। दोनो की वा माना कपो में परिचय देने-देने के मगु के रहस्य की समझाने लगते हैं।

"प्रदेव मदी दीही जबाबी का जोश लेकर आने बंदी रहती है और पुरानी दीही बुझने के पगबलबदन की गहकृत करनी हुई मगु हो जाती है। यह बंने चुकाना का कबना है बि बुझा निबेनन बना हुआ जबा अनुनन न

बसन्त की उँगली पकड़कर ले आता है। इस बात की भुलाने से काम चलेगा कि हेमन्त की काटनेवाली ठण्डक में ही बसन्त का प्रसव है।”

“दीवाली के दिन बसन्त की अपेक्षा से, बसन्त की भाग्य प्रतीक्षा के अगर् हम दीपोत्सव कर सकते हैं, आनन्द और मंगल का अनुभव कर सकते हैं तो हम मृत्यु से क्यों न खुश हों। दीवाली हमें सिखाती है कि मृत्यु में ही नव जीवन प्रदान करने की शक्ति है, दूसरों में नहीं।”

काका साहब ने मुख्य रूप से तीन भाषाओं में लिखा—मराठी, गुजराती और हिन्दी। लगभग 125 पुस्तकें उन्होंने इन भाषाओं में मूल रूप में लिखीं। हिन्दी में लिखी पुस्तकों की संख्या चालीस के लगभग है। उनमें व्यक्ति चित्र, प्रवास-वर्णन, प्रकृति और उसकी भव्यता का निरूपण करनेवाले सलित निबन्ध, साहित्यिक निबन्ध, सात्त्विक निबन्ध और रवीन्द्र काव्य पर लिखे काव्य हैं। काका साहब ने कविता, कहानी, नाटक को छोड़कर सब कुछ लिखा है लेकिन जितने वे गुजराती में प्रख्यात और लोकप्रिय हुए उतने हिन्दी में नहीं। विद्वानों, सर्जकों, सज्जनपटवों और शिक्षा जगत् से सब कहीं उनको सम्मान और प्यार मिला है। गुजराती में उनकी तीन पुस्तकें तो अद्भुत रूप से लोकप्रिय हुई—‘ओतराली दिवाली’ (1925), ‘हिमालय नो प्रवास’ (1924), और ‘स्मरण यात्रा’ (1934)।

‘उत्तर की ओर’ में उन्होंने अपने जेल जीवन का वर्णन किया है परन्तु कारावास की कहानी की अपेक्षा यह किसी कवि द्वारा रचित प्रकृति का काव्य अधिक है। श्री गुलाम रसूल कुरेशी ने जो स्वयं उस जेल में थे, यह पुस्तक पढ़कर लिखा, “जेलवास के दरम्यान जेल की शुष्क दीवारों में भी जिस भव्यता का दर्शन हो सकता है उसका भान बाहर आने के बाद ‘ओतराली दिवाली’ ने कराया।”

‘स्मरण यात्रा’ में उन्होंने अपने परिवार और उस युग के कुछ बिज इग प्रकार उकेरे हैं, उन प्रसंगों को ऐसी आत्मीयता दी है कि उनको पढ़कर मन उनमें रम जाता है और उन अनुभवों से हम एक रूप हो उठते हैं। बिना प्रयास के वे इनके मार्मिक हो उठे हैं कि थी सी. जी. बालेस यह उठे—“तब बहूँ तो भारत की आत्मा की प्रथम शांति उसी में देखने को मिली। मुझे हममें मानो रमोईपर में बैठकर बातें करने का आनन्द आया और वे बातें भी किन्ती मोड़क, सरग, बाग्य, बिक और हृदयस्पर्शी थीं।”

गुजराती भाषा में उन्होंने अनेक प्रबन्ध वर्णन लिखे पर ‘हिमालय की यात्रा’ उनमें सर्वोत्तम है। आचार्य कृपलानी के शब्दों में, “उनके हिमालय और वन यात्रा के वर्णन अमूल्य हैं।”

[तमस्रप के साधक १, 22]

गुलाम रगून कुरेशी ने दममं जीवन की भव्यता के साथ हिमाच्छादित प्रदेश की भव्यता का सुन्दर मुमेल होते देखा है। प्रोफेसर चन्द्रवदन मेहता की राय में तो बेचन गुजराती साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व-साहित्य में प्रकृति दर्शन की विशेषता के लिए यह पुस्तक चिरन्तन स्थान प्राप्त करेगी। रमणलाल जोशी ने उनका मूल्यांकन करते हुए बताया कि वे गुजराती गद्य के प्रणेता क्यों बने। इसलिए बने कि हमकी नींव में उनकी मोन्दर्याभिमुख कवि दृष्टि थी, उनकी सजकता गद्य में रमणोद वाक्य का निर्माण कर देनी है। उमाशंकर जोशी ने बाका साहब का परिचय देते हुए उन्हें 'कवि' कहा है। यह सर्वथा उचित ही है। "ललित निबन्ध, आत्मपरक निबन्ध, लेखन में बाका साहब की मिद्धि अनोखी है। तदुपरान्त वैचारिक निबन्ध, स्मरण यात्रा, शैक्षणिक विचार, साहित्य विवेचन आदि में भी उनकी देन मूल्यवान है।" [समन्वय के साधक, पृ० 75]

उनकी दम सकलता का कारण क्या है, कैसे उन्होंने गुजराती भाषा की अपनी विशिष्ट शैली से सरल और रोचक बनाया। उसके कई कारण हैं—सर्वप्रथम तो यह कि उन्होंने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। जो कुछ किया या कहे जो कुछ लिया, वही लिखा। दूसरा कारण है कि वह कभी उपदेशक नहीं बने, सौन्दर्य-द्रष्टा ही रहे हैं। लेकिन बाका साहब का सौन्दर्य बोध प्रचलित अर्थों से थोड़ा भिन्न था। रवीन्द्र से सौन्दर्य दृष्टि उन्हें मिली थी, उसे उन्होंने गांधी की थड़ा और सत्य से जोड़ा था। जीवन में थड़ा से ही सौन्दर्य बोध और कलात्मक प्रवृत्ति अधिक समृद्ध होती है। उनके साहित्य में यही समृद्ध सौन्दर्यबोध है विशेषकर 'हिमालय की पाषा' में। उनकी कई पुस्तकों के नाम में जीवन शब्द आता है। यह अनायास ही नहीं है। वह इसलिए है कि वह सौन्दर्य-प्रेमी होकर भी जीवनधर्मों साहित्यकार है। उनके लिए कला जीवन के लिए है। यही रवीन्द्र और गांधी की दृष्टि का समन्वय है। उनकी एक ओर देन थी रमणलाल जोशी के शब्दों में है, "संस्कृत के संस्कारवाली और साथ ही अपनी कहावतों और हठ प्रयोगों का स्वामाविक विनियोग करनेवाली प्रभावशाली जीवन्त गुजराती भाषा।"

इन्हीं गुणों के कारण उनके हर भाषा वर्ग के पाठकों ने अनुभव किया है कि उनके साहित्य की पड़ते-पड़ते वे स्वयं उन अनुभवों में गुजरने लगते हैं, जिनका बाका साहब ने वर्णन किया है। किसी भी इतिकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है?

गुजराती में उनका समूचा साहित्य 'कालिलकर प्रकाशनी' के नाम में पन्द्रह खण्डों में प्रकाशनाधीन है। हिन्दी में भी ऐसा हो सके तो हिन्दी साहित्य की उनका बहुमूल्य योगदान रेखांकित हो सकेगा।

बाका साहब कालिलकर जैसे बहुभाषाविद् और बहुमुखी प्रतिभा के धनो,

चिर प्रवासी, साहित्यकार, मौलिक-चिन्तक, शिक्षा-शास्त्री, रचनात्मक कार्य और स्वाधीनता संग्राम के समर्पित सेनानी के जीवन और कार्य का लेखा-जोखा इस छोटी-सी पुस्तिका में लेना असम्भव है, फिर भी इन पंक्तियों के लेखने में धृष्टता इसलिए की कि शायद यह क्षुद्र प्रयत्न किसी सत्य के खोजी कंदुन-सिन्धु की रटना जगा सके।

एक बात हम 'करुण' के सम्पादक और सुधी साहित्यकार श्री महर्षि अधिकारी के शब्दों में निश्चय ही कह सकते हैं कि उनके समस्त जीवन और कृतिस्व, युगीन दायित्वों और महान धुनौतियों पर जब हम नजर डालते हैं और उनके आजीवन एकनिष्ठ प्रयास का सिंहावलोकन करते हैं तो विदित होता है कि व्यक्त की अपनी साधना का महत्व सिद्धान्त की सामुदायिक अभिव्यक्ति के मुकाबले किसी प्रकार कम नहीं होता।

गांधी जी की पाठशाला में उन्होंने यही पाठ पढ़ा था और सुधिष्ठिर की तरफ पड़ा था।

चयन

मरण का सच्चा स्वरूप

'दिवस' शब्द के दो अर्थ होते हैं एक सञ्चयन, दूसरा ध्यापक। सुबह से शाम तक के बारह घंटे के प्रकाशमय विभाग को दिवस कहते हैं। दूसरे अर्धरे घाने विभाग को रात्रि।

'दिवस' शब्द का दूसरा ध्यापक अर्थ है। दिवस और रात्रि मिलकर होने वाले बीबीस घंटों के बाल विभाग को भी 'दिवस' कहते हैं। जब महीनों के और वर्षों के दिवसों को गिनती होती है तब बीबीस घंटे के समस्त दिवस का ही विचार बिना जाता है।

'जीवन' शब्द के भी ऐसे ही दो अर्थ होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु के लगभग के बालघण्ट को भी 'जीवन' कहते हैं और जीवन तथा मृत्यु दोनों को मिलाकर जो ध्यापक होती होती है, उसे भी 'जीवन' कहते हैं। मनुष्य को जीवन और मृत्यु दोनों को मिलाकर ही सम्पूर्ण जीवन बनता है।

हम बितने वर्ष जीवते, सो कोई नहीं जानता। मृत्यु के बाद फिर से जन्म जन्म सेने तक बिना समय अज्ञान अर्धरे में रहेंगे, सो भी हम नहीं जानते। मृत्यु होने के बाद और तब जन्म प्राप्ति होने के पक्षे क्या हमारा जीवन मृत्यु कर ही होता है? सही हलफ़ कौन कह सकेगा? केवल कल्पना ही बचती रहती है।

यान को जब हम सोते हैं, तब अपने को मृत जानते हैं। सोते होते व सोते व 'मे' बिना गया हो या ऐसा दुःखजनक कि जिम्मेले खेतना मृत हो जग। मे बिना मृत्यु एवं हम सोते सोते एव नही मृति लहो बरते हैं, जिसे मृत्युमृति कहते हैं।

यह स्थिति कदा है। सो हम निश्चय रूप से नहीं जानते। कभी-कभी जाग्रत मृति के बिहारे हुए जगो का अविदित रहते होते हैं। उसमें सोते में मृति और जाग्रत बिना मिलाकर एक सदा ही अज्ञान के अवन बिना रहता है। उसका सर्वत्र कौन है सो हम नहीं जानते। हमारे उस मृत्युमृति के

चाहे जितने व्यक्तिधो का दर्शन होता होगा, पर सारी स्वप्नसृष्टि हमारी वैसे ही होती है। उसमें औरो को कभी प्रवेश नहीं मिलता।

इस स्वप्नसृष्टि का पारमायिक स्वीकार और थोड़ा चिन्तन 'माहूय उपनिषद्' में पाया जाता है। उसके काल्पनिक वर्णन पुराणों में पढ़ने को मिलते हैं और उसका अर्थ करने की अर्थविहीन कोशिश स्वप्नाध्याय में हमने पढ़ी थी। आजन्त फायड और दुग जैसे मानस-विज्ञानवेत्ता मनीषी स्वप्न का व्यवस्थित भर्ष करते को कोशिश कर रहे हैं। उससे इस वक्त हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब इतना ही है कि नींद के दरम्यान जैसे एक जागृत बाह्य स्वप्न सृष्टि का अनुभव होता है वैसे ही मृत्युकाल में कोई जीवन-बाह्य मृत्यु सृष्टि होती है या नहीं? पुराणों ने ऐसी सृष्टि की कल्पना की है, लेकिन उससे कोई छात मदद नहीं मिलती।

जो हो, परिचित जीवन और अज्ञात अपरिचित मृत्यु मिलकर जो जीवन होता है, उसी का विचार हमें करना है।

ऐसा लगता है कि जन्म-मृत्यु को मिलाकर जो विशाल जीवन बनता है, वह एक विनाल गहरा सागर है। सकुचित अर्थ में जिसे हम जीवन कहते हैं, वह तो उस विराट सागर का केवल पृष्ठभाग ही है। जीवन की गहराई तो मृत्यु में ही देखनी पड़ेगी। इस क्षण यह केवल कल्पना ही है। किन्तु मृत्यु को अगर हम एक क्षण मानें और मरण को दो जीवनो के बीच की अशांत अवधि मानें, तो उस काल-खण्ड की जानकारी किसी-न-किसी दिन होनी ही चाहिए। अगर ऐसी जानकारी मिली तो पूर्वजन्म का सवाल भी हल हो जाएगा और जन्मान्तर तथा मोक्ष का सिद्धान्त भी स्पष्ट होगा।

जो हो, इस वक्त तो जीवन और मृत्यु को मिलाकर जो विशाल जीवन बनता है, उसी का चिन्तन करना चाहते हैं।

जो जीवन हम जीते हैं, उसके भी दो विभाग करना जरूरी है। इसके लिए हम एक वृक्ष की मिसाल लें।

बीज में से जब अंकुर निकलता है तब से वृक्ष अपनी पूरी ऊँचाई तक पहुँचता है तब तक उसके कलेवर में वृद्धि होती जाती है। ऊँचाई, विस्तार और जड़ों की गहराई तीनों में वृद्धि होती हुई हम स्पष्ट देखते हैं। जब इस विस्तार की मर्यादा आ जाती है तब न ऊँचाई बढ़ती है, न शाखाओं की संख्या। पत्तों भी पुराने गिरते हैं और नये पैदा होते हैं, लेकिन विस्तार पूरा होने के बाद वृक्ष के बाह्य रूप में कोई फर्क नहीं दोग पड़ता है। लेकिन उसके विकास का अन्त नहीं होता। विस्तार की पूर्णता के बाद वृक्ष का सारा कनेवर अन्दर में परिणत, सबकुछ और गुप्त बनता जाता है। उसके फलों में भी रस की दृष्टि से फर्क होने लगता है। जीवन का विस्तार उसकी मर्यादा तक बढ़ने के बाद आन्तरिक परि-

चाहे जितने व्यक्तियों का दर्शन होता होगा, पर सारी स्वप्नसृष्टि हमारी अकेले ही होती है। उसमें ओरो को कभी प्रवेश नहीं मिलता।

इस स्वप्नसृष्टि का पारमार्थिक स्वीकार और थोड़ा चिन्तन 'माडूष्य उपनिषद्' में पाया जाता है। उसके काल्पनिक वर्णन पुराणों में पढ़ने को मिलते हैं और उसका अर्थ करने की अर्थविहीन कोशिश स्वप्नाध्याय में हमने पढ़ी थी। आजकल फ्रायड और युंग जैसे मानस-विज्ञानवेत्ता मनीषी स्वप्न का व्यवस्थित अर्थ करने को कोशिश कर रहे हैं। उससे इस वक्त हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मवाल इतना ही है कि नींद के दरम्यान जैसे एक जागृत बाह्य स्वप्न सृष्टि का अनुभव होता है वैसे ही मृत्युकाल में कोई जीवन-बाह्य मृत्यु सृष्टि होता है या नहीं? पुराणों ने ऐसी सृष्टि की कल्पना की है, लेकिन उससे कोई खास मदद नहीं मिलती।

जो हो, परिचित जीवन और अज्ञात अपरिचित मृत्यु मिलकर जो जीवन होता है, उसी का विचार हमें करना है।

ऐसा लगता है कि जन्म-मृत्यु को मिलाकर जो विशाल जीवन बनता है, वह एक विशाल गहरा सागर है। सकुचित अर्थ में जिसे हम जीवन कहते हैं, वह तो उस विराट सागर का केवल पृष्ठभाग ही है। जीवन की गहराई तो मृत्यु में ही देखनी पड़ेगी। इस क्षण यह केवल कल्पना ही है। किन्तु मृत्यु को अगर हम एक क्षण मानें और मरण को दो जीवनो के बीच की अज्ञात अवधि मानें, तो उस काल-खण्ड की जानकारी किसी-न-किसी दिन होनी ही चाहिए। अगर ऐसी जानकारी मिली तो पूर्वजन्म का सवाल भी हल हो जाएगा और जन्मान्तर तथा मोक्ष का सिद्धान्त भी स्पष्ट होगा।

जो हो, इस वक्त तो जीवन और मृत्यु को मिलाकर जो विशाल जीवन बनता है, उसी का चिन्तन करना चाहते हैं।

जो जीवन हम जीते हैं, उसके भी दो विभाग करना जरूरी है। इसके लिए हम एक वृक्ष की मिसाल लें।

बीज में से जब अंकुर निकलता है तब से वृक्ष अपनी पूरी ऊँचाई तक पहुँचता है तब तक उसके कलेवर में वृद्धि होती जाती है। ऊँचाई, विस्तार और जड़ों की गहराई तीनों में वृद्धि होती हुई हम स्पष्ट देखते हैं। जब इस विस्तार की मर्यादा आ जाती है तब न ऊँचाई बढ़ती है, न शाखाओं की संख्या। पत्ते भी पुराने गिरते हैं और नये पैदा होते हैं, लेकिन विस्तार पूरा होने के बाद वृक्ष के बाह्य रूप में कोई फर्क नहीं दीख पड़ता है। लेकिन उसके विकास का अन्त नहीं होता। विस्तार की पूर्णता के बाद वृक्ष का सारा कलेवर अन्दर में परिपक्व, मजबूत और सुघट बनना जाता है। उसके फलों में भी रस की दृष्टि से फर्क होने लगता है। इसी तरह जीवन का विस्तार उसकी मर्यादा तक बढ़ने के बाद आन्तरिक परिपक्वता में बढ़

बढ़ता जाता है, कोई यह नहीं कहता विस्तार रुक गया, इसीलिए विकास भी रुक गया। ऐसे भी वृक्ष है कि आठ-दस वर्ष के विस्तार के बाद सो-दो सौ वर्ष या अधिक समय तक उनका आंतरिक विकास होता रहता है, जिसे परिपक्वता कहते हैं।

हमारे शास्त्रकारों ने कर्मभूमि और भोगभूमि ऐसा एक भेद बताया है। यह पृथ्वी कर्मभूमि है। इसमें पुरुषार्थ के लिए अवकाश है। इसमें मनुष्य अपने को सुधार सकता है, या बिगाड़ सकता है। भोगभूमि में पुण्य-पाप का फल मृगनने की बात रहती है। उसमें नये पुरुषार्थ के लिए अवकाश नहीं रहता। कर्मभूमि और भोगभूमि का यह भेद और ऊपर बताया हुआ विस्तार और विस्तार रहित परिपक्वता का भेद ध्यान में लेने के बाद हम कल्पना कर सकते हैं कि मरण के बाद मनुष्य तुरन्त दूसरा जन्म नहीं लेता। किन्तु जो जीवन पूरा किया उसके सब सम्सारों को हट्ट करके परिपक्व बनाने के लिए कुछ समय लेता है। मृत्यु के बाद की मरणावस्था केवल शून्यमय अथवा अभावात्मक नहीं है, किन्तु पावन की क्रिया के जैसा कुछ परिवर्तन करने का यह काल होगा। गणित, विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करने वाले लोगो का अनुभव है कि पढ़ते-पढ़ते अथवा प्रयोग करते-करते जो बात किसी भी तरह ध्यान में नहीं आती वह सोकर उठने के बाद तुरन्त स्पष्ट होती है और कभी-कभी नयी दिशा ही मिलती है। वे कहते हैं कि नींद में सुप्त मन किसी अजीब ढंग से काम करता रहता है और जागृति में मन जहाँ नहीं पहुँच सकता था, वही सुषुप्ति में पहुँच सकता है। जागृति में प्रयोग हो सकते हों, स्वप्न और सुषुप्ति में अकेला चिन्तन हो सकता हो, तो मरण के द्वारा जीवनानुभूति का रसायन बनाने की क्रिया क्यों नहीं होती होगी?

मरण-पूर्व जीवन का आत्मा होने ही सब कुछ खत्म हो जाना, तो मनुष्य को विज्ञान निस्कारता का और वैकल्प का ही अनुभव होना। मृत्यु का सतत् दर्शन होते हुए भी मनुष्य के मन में अमरत्व की जो अदृश्य कल्पना बनी रहती है, उसी पर से यह स्पष्ट कल्पना सहज रूप में होती है कि मृत्यु के बाद मरण प्रधान अथवा मरणाधीन एक अद्भुत अज्ञात जीवन होता है, जिसका खयाल हमें नहीं है। आत्मा की प्रगति मरणावधि के जीवन में उत्तम ढंग से होती होगी। उस अवधि में ज्ञान-प्राप्ति के लिए भौतिक इन्द्रिय की मदद की जरूरत शायद नहीं रहती होगी।

जो हो, मरणावस्था की व्याप्ति और उसका स्वरूप आज हम नहीं जानते, इसलिए हम उसका महत्त्व कम न मानें।

मरण के बारे में हमारा डर इतना उबरकर होता है कि मरण क्या है, इसका चिन्तन-मनन करने के लिए जरूरी सदस्यता और उन्माह हमें छोड़ देता है। हम नहीं मानते कि मनुष्य अगर पूरे निश्चय से बुद्धिमत्ता के जाग्रत रहे, तो कोई भी बस्तु उसके लिए अज्ञात रह सकती है।

आजकल छोटे-एंबाकी नाटक हम देखते हैं। पुराने नाटक पाँच अदृश मात्र

अक के हो ? । इन अकों में मरणावस्था, अभिन्न और मोनों के द्वारा जीवन का प्रदर्शन करने के बाद एक पदों आता है और उसके ऊपर उठने पर दूसरा अंक शुरू होता है । कभी-कभी दो अकों के बीच भी घटनाएँ होती हैं ये नाट्यानुक्रम न होने हुए भी बराबरी तो पड़ती है, इसलिए दो अकों के बीच एक छोटा-सा प्रवेग दाने हैं, जिसे 'विच्छेदक' कहते हैं ।

जब पदों गिनता है तब नटों को गर्वान अक की तैयारी करने का और बंग बदलने का अवकाश मिलता है । विच्छेदक के द्वारा दो अकों के घटनाक्रम के बीच जो बड़ी प्रेशकों को बसाई जाती है । जब विच्छेदक नहीं होता तब प्रेशकों को कदियों की ब्यपना ही करनी पड़ती है ।

अब एक अंग के अंग में मृत्यु का पदों गिरते ही सुरंग उसे ऊपर नहीं घोषा जाता । मृत्यु को या तो हम दो प्रकट जीवनो के बीच का एक पदों समझ सकते हैं अथवा विच्छेदक । संगीत में एक वाद्ययंत्र पूरा होने पर हम पूर्ण विराम का एक विस्तृत अवकाश देख सकते हैं और इसी नव-विचार के प्रारम्भ की मीर ध्यान घीघने के लिए नयी कदिका में उगता प्रारम्भ करते हैं । एक कदिका का विस्तार पूरा हुआ, उगता मतलब ध्यान में आया, उग मतलब को साम सेकर आगे बढ़ने के लिए विचार की गई सांग सेना खट्टी है, ऐसा जब संगीत है, तब हम नयी कदिका शुरू करते हैं । एक-एक मृत्यु को इसी तरह हम कदिका का अन्तर भी समझ सकते हैं और जब अन्त्याय बदलता है, प्रकरण बदलता है, तब भी यह परिवर्तन काल-गूँचक और विचार की ताज़गी पैदा करनेवाला प्रारम्भक बनता है । मृत्यु भी विशाल जीवन के लिए ऐसा ही एक आवश्यक परिवर्तन गिना जा सकता है ।

जो हों, मृत्यु हमारे जीवन का एक अत्यन्त आवश्यक और पोषक अंग है, इतना तो स्पष्ट होता है, लेकिन मृत्यु की अवधि विकास-शून्य होगी, ऐसी कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है । इसलिए हम तो दिवस और रात्रि के क्रम के जैसा ही जीवन और मरण का क्रम हैं, ऐसा मानते हैं । पुराणकारों ने दो जीवनो के बीच की अवधि की कमाएँ रखकर उसको एक काल्पनिक स्वप्नसृष्टि बनाई है । हमारी कल्पना के लिए उनके प्रयास पोषक हैं । लेकिन पुराणकारों को इस मरण-सृष्टि का हम कुछ विशेष महत्त्व नहीं मानते क्योंकि पुराण न तो केवल इतिहास है, न केवल कल्पना है, वह एक काव्यमय सृष्टि है । संस्कृत के भाकलन के लिए वह उपयोगी है और विनोद के लिए उसका उपयोग स्पष्ट है ही ।

मरण का भय रखकर बुद्धि को जड़ बना देना और कल्पना को मूर्छित करना हमें पसन्द नहीं है । अगर हम ज्ञानोपासक बनकर मृत्यु के रहस्य को ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो हमारा विश्वास है कि भगवान की कृपा से हमें उसमें सफलता मिलेगी, निराश नहीं होना पड़ेगा । हमारा यह भी विश्वास है कि मरणावधि का जीवन हमारे जीवन से कम महत्त्व का नहीं है ।

['परमसत्ता मृत्यु' से]

वसन्त पंचमी

वसन्त पंचमी क्या है ? अनुराज का स्वागत ।

माघ शुक्ल पंचमी को हम वसन्त पंचमी कहते हैं । परन्तु वसन्त पंचमी हर शरद के लिए उसी दिन नहीं होती । ठण्डे गून वाले आदमी के लिए वसन्त पंचमी इतनी जल्दी नहीं आती ।

वसन्त पंचमी प्रकृति का जीवन है । वह मनुष्य वसन्त पंचमी के आगसन का अनुभव, बिना ही बहने लगता है । जिनका रहन-सहन प्रकृति के प्रतिकूल न हो—जो कुदरत के रग में रग गया हो । नदी के क्षीण प्रवाह से एकाएक आयी हुई बाढ़ को हम जिन प्रकार अपनी आँखों से देखते हैं, उसी प्रकार हम वसन्त को भी आता हुआ देख सकते हैं । अनवला वह एक ही समय मदके हृदय में प्रवेश नहीं करता ।

वसन्त जब आता है, तब जीवन के उन्साद के साथ आता है । जीवन में सुन्दरता होती है, पर यह नहीं कह सकते कि उगम क्षंस भी हमेशा होता है । जीवन की तरह वसन्त में भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना कठिन हो जाता है । तारण की तरह वसन्त भी सहरी और खचल जाता है । कभी जाड़ा मालूम होता है कभी गरमी, कभी जी ऊबने लगता है, कभी उल्लास मालूम होने लगता है । जाड़े से थोड़ी हुई शक्ति फिर प्राप्त की जाती है, परन्तु जाड़े में प्राप्त की हुई शक्ति को वसन्त में संचित कर रखना आसान नहीं है । वसन्त में यदि समय के साथ रहा जा सके, तो सारे वर्ष सर के लिए आरोग्य की रक्षा हो जाती है । वसन्त से प्राणिमात्र पर एक चित्ताकर्षक कान्ति छा जाती है, पर वह वैसी ही खतरनाक भी होती है ।

वसन्त के उल्लास से समय की बात, समय की भाषा, शोभा नहीं देती, सहन नहीं होती, परन्तु उसी समय उसकी अत्यन्त आवश्यकता होती है । क्षीण मनुष्य यदि पथ के साथ रहे तो इसमें बोल-से आश्चर्य की बात है ? इससे क्या लाभ है ? नाममात्र के जीवन से क्या स्वास्थ्य है ? जीवन का आनन्द तो है मुश्किल वसन्त ।

वसन्त उड़ाऊ होता है । इस बात में भी प्रकृति का तारण ही प्रकट होता है । फूल और फल कितने ही लगते हैं और कितने ही मुरझा जाते हैं, मानी प्रकृति जाड़े की कज्जी का बदला देती है । वसन्त की समृद्धि विरक्षापी समृद्धि नहीं । जो कुछ दिखाई पड़ता है वह स्थिर नहीं रहता ।

राष्ट्र का वसन्त भी बहुत बार उड़ाऊ होता है । कितने ही फूल और फल बड़ी-बड़ी भाषाएँ दिखाते हैं, परन्तु परिपक्व होने के पहले ही मुरझाकर गिर पड़ते हैं । सच्चे वही हैं, जो शरदःकाल तक कायम रहते हैं । राष्ट्र के वसन्त से समय की वाणी अप्रिय मालूम होती है, परन्तु वही पथ्यकर है ।

उत्सव में विनय, समृद्धि में स्थिरता, जीवन में संयम—यही सफल जीवन का रहस्य है। फूलों की सार्यकता इसी बात में है कि उनका दर्प फल के रस के रूप में परिणत हो।

वसन्त पंचमी के उत्सव की सृष्टि शास्त्रकारों के द्वारा नहीं हुई, और न धर्माचार्यों ने उसे मान्य ही किया है। उसे तो कवियों और गायकों ने, तरुणों और रसिकों ने जन्म दिया है। कोयल ने उसे निमग्नण दिया है और फूलों ने उसका स्वागत किया है। वसन्त क्या है? पक्षियों का गान, आम्र-मंजरियों की सुगन्ध, शुभ्र अमरी की विविधता और पवन की चञ्चलता। पवन तो हमेशा ही चञ्चल होता है, परन्तु वसन्त में वह विशेष भाव से क्रीड़ा करता है। जहाँ जाता है, वहाँ पूरे जोश-खरोश के साथ जाता है। जहाँ बहता है, वहाँ पूरे वेग से बहता है। जब गाता है, तब पूरी शक्ति के साथ गाता है और थोड़ी ही देर में घूम भी जाता है।

वसन्त से संगीत का नवीन सूत्र शुरू होता है। गायक आठो पहर वसन्त के आलाप ले सकते हैं। न तो देखते हैं पूर्वरात्र, और न देखते हैं उत्तररात्र।

संगीत का प्रवाह तभी चलता है, जब संयम, औचित्य और रस तीनों का संयोग होता है। जीवन में भी अकेला संयम, शमशानवत् हो जाता है, अकेला औचित्य दम्भ-रूप हो जाता है, अकेला रस क्षणजीवी विलासिता में लीन हो जाता है। इन तीनों का संयोग ही जीवन है। वसन्त में प्रकृति हमें रस की धारा प्रदान करती है। संयम और औचित्य-रूपी हमारी अपनी सम्पत्ति हमें उसमें जोड़नी चाहिए।

[जीवन साहित्य, पहला भाग]

गंगा मैया

नदी को यदि कोई उपमा शोभा देती है, तो वह माता की ही। नदी के किनारे पर रहने में अकाल का डर तो रहता ही नहीं। मेघ राजा जब धोखा देते हैं तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। नदी का किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदी के किनारे-किनारे घूमने जाएँ तो प्रकृति के मातृवात्मक्य के अण्ड प्रवाह का दर्शन होता है। नदी बड़ी ही और उमका प्रवाह धीर-गम्भीर हो, तब तो उसके किनारे पर रहनेवालों की शान्तशोकित उम नदी पर ही निर्भर करती है। रात्रिमुच नदी जन समाज की माना है। नदी-किनारे बगे हुए शहर की गली-गली में घूमते समय एवाध कोने में नदी का दर्शन हो जाए, तो हमें कितना आनन्द होता है। वहाँ शहर का वह गन्दा वायुमंडल और वहाँ नदी का यह प्रमत्त दर्शन। दोनों के बीच का अन्तर फौरन मालूम हो जाता है। नदी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्मरण

करानेवाली देवता है। यदि गुरु को बंदन करना आवश्यक है तो नदी को भी बंदन करना उचित है।

यह तो हुई सामान्य नदी की बात। किन्तु गंगा भैया तो आर्य जाति की माता है। आर्यों के बड़े-बड़े साम्राज्य इसी नदी के तट पर स्थापित हुए हैं। कुरु-पांचाल देश का अंग-बंगाल देशों के साथ गंगा ने ही संयोग किया है। आज भी हिन्दुस्तान की आबादी गंगा के तट पर सबसे अधिक है।

जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तब हमारे ध्यान में फसल से लहलहाते सिर्फें सेत ही नहीं आते, न सिर्फें माल से लदे जहाज ही आते हैं, किन्तु वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध-महावीर के विहार, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुमसीदाग या कबीर जैसे सनजनों के भजन—इन सबका एक साथ स्मरण हो आता है। गंगा का दर्शन तो शैत्य-पावनत्व का हार्दिक तथा प्रत्यक्ष दर्शन है।

किन्तु गंगा के दर्शन का एक ही प्रकार नहीं है। गंगोत्री के पास के हिमाच्छादिन प्रदेशों में इसका विलवाही कन्यारूप, उत्तरकाशी की ओर चीड़-देवदार के काष्णमय प्रदेश में गुफारूप, देवप्रयाग के पहाड़ों और मँकरे प्रदेश में चमकीली अलकनन्दा के साथ उसकी अठगेलियाँ, सहमण-झूले की विकरास दाढ़ी में से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसका अनेक धाराओं में स्वच्छन्द विहार, कानपुर से सटकर जाता हुआ उसका ददिहाम प्रविष्ट प्रवाह, प्रयाग के विशाल पट पर हुआ उसका बालिन्दी के साथ का त्रिवेणी मगम—हरेक की शोभा कुछ निराली ही है। एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना नहीं हो सकती। हरेक का सौन्दर्य अलग, हरेक का भाव अलग, हरेक का चानावरण अलग, हरेक का माहात्म्य अलग।

प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक की गंगा बर्धमान होते हुए भी एक रूप मानी जा सकती है। किन्तु प्रयाग के पास उममे यमुना आकर मिलती है। यमुना का तो पहने में ही दोहरा पाट है। वह धैर्यहीन है, क्रुद्धनी है, किन्तु त्रीक्षासक्ती नहीं मालूम होनी। गंगा कदुग्धला जैसी तपस्वी कन्या दीर्घवी है। काली यमुना द्रौपदी जैसी मानिनी राजकन्या मालूम होती है। शर्मिष्ठा और देवयानी की बच्चा जब हम मुलते हैं, तब भी प्रयाग के पास गंगा और यमुना के बड़ी कठिनाई के साथ मिलते हुए शुक्ल-वृष्ण प्रवाहों का स्मरण हो आता है। हिन्दुस्तान में अनगिनत नदियाँ हैं, इमलिय मगमों का भी कोई पार नहीं है। इन सभी मगमों में हमारे पुरखों ने गंगा-यमुना का पट मगम सबसे अधिक पसन्द किया है, और इसीलिए उसका 'प्रयागराज' जैसा गौरवपूर्ण नाम रखा है। हिन्दुस्तान में मुसलमानों के आने के बाद जिस प्रकार हिन्दुस्तान के ददिहाम का रूप बदला, उसी प्रकार दिन्वी-आगरा और मधुरा-बुदावन मदीय से आते हुए यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का स्वरूप भी प्रयाग के बाद बिलकुल बदल गया है।

वाणिज्य प्रारण कर मरिचक के दर्जन के लिए जाता बाहिर और भांगानम होकर, जाने-जाने जहाँ गमन हो, जाने म एक-दूमे से भिग मेना बाहिर ।

इस प्रकार गोधापदी के पाग अब मना और बङ्गाल का विमान अब आकर मिलता है, तब मग से मदेह पैदा होता है नि सागर और क्या होगा होगा ? बिजल प्राण करने के बाद बगी हुई धरी मेना भी जिस प्रकार अभ्यवस्थित हो जाती है और बिजली और मग में आये बैसे जहाँ-तहाँ घूमते हैं, उसी प्रकार का हास इसके बाद इन दो महान् गर्दियों का होगा है । अनेक मुन्धों द्वारा के सागर में आकर मिलती है । हरेक प्रवाह का नाम असम-असम है और कुछ प्रवाहों के तो एक से भी अधिक नाम हैं । गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है । यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है ।

यह अनेकमुन्धी मगा कहाँ जाती है ? सुन्दरवन में बँत के मूक उगाने ? या सगरपुत्रों की वासना को तृप्त कर उनका उद्धार करने ? आज जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पुराने काव्य का कुछ भी मेष नहीं होगा । जहाँ देखो वहाँ सन की बोरियाँ बनानेवासी मिलें और ऐसे ही दूमेरे बेहूरे विधी कल-कारखाने दीध पड़ेंगे । जहाँ मे हिन्दुस्तानी कारीगरों की मयक्य वस्तुएँ हिन्दुस्तानी जहाजों से सवा मा जाया होय तक जानी थी, उसी रास्ते से अब बिसायती और जापानी भागबोटें (स्टीमरें) विदेशी कारखानों में बना हुआ भद्दा माल हिन्दुस्तान के बाजारों में भर आने के

मिष्ट आनी हई दिशादी देता है। गगामैया पहुँचे ही की तरह हमें अनेक प्रकार की मर्मद्वि प्रधान बननी जानी है। किन्तु हमारे निबंसे हाथ उगकी उठा नहीं सकते।
गगा भैया ! यह दृश्य देखना तेरी किम्मत में कब तक बड़ा है ?

देवों का काव्य

आजकल के दिन तारादर्शन के लिए और नक्षत्र-विद्या गीछने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ग्राम की पश्चिम की ओर चन्द्रबला बढ़ती जाती है और चन्द्र रोज एक-एक नक्षत्र में पदार्पण करता जाता है। पचास (पच) में देखने से पता चलता है कि चन्द्र किम नक्षत्र में और किम राशि में कहीं तक है। पचास में तो राशि-चक्र गणितशास्त्र की बारह राशियों में बाँटा जाता है। वही चक्र सत्तादश नक्षत्रों में भी समममान विभागों में भी विभक्त किया जाता है।

अब आकाश में जो नक्षत्र दीप्य पड़ने हैं वे तो गणित के हिमाच से एक से फागले पर नहो होते। न वे एक ही रास्ते पर एक कतार में आते हैं। कोई नक्षत्र उत्तर की ओर झुकता है तो कोई दक्षिण की ओर। इस तरह नक्षत्र-मार्ग चालीस अंश घुंटा माना जाता है।

आकाश का गणित विभाग और होता है तथा नक्षत्र विभाग और होता है। तो भी निरपन्न (पुराना प्रस्तावधरी) पचास का गणित विभाग तारा-विभागों से बहुत कुछ मिलता है। इसलिए चन्द्र और बुध, शुक्र आदि ग्रहों की स्थिति देखने के लिए पुराना पचास ही देखना अनुकूल है।

अब जब हम भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के उदयास्ती की बात करेंगे तब क्षितिज पर उनके उदयान्न निश्चित रूप से कहीं दिखाई देंगे, यह कह देना बहुत लाभदायक होगा। किन्तु नक्षत्रों के उदयास्ती के स्थान हर एक अंश के लिए कुछ भिन्न ही होते हैं। हिन्दुस्तान का विस्तार उत्तर गोलार्ध में छह अक्षांश से छत्तीस तक है। इस हिमाच से वर्धा इक्कीस अंश पर होने से हिन्दुस्तान के बिल्कुल मध्य पर है। वर्धा का हिमाच अगर हम 'सर्वोदय' में दे दें तो हिन्दुस्तान से कहीं पर भी उसमें घुंटा फर्क करने से हिसाब मिल जाएगा।

पृथ्वी पर जैसे अक्षांश-रेखाएँ होती हैं, वैसे आकाश में भी होते हैं। किन्तु हम उनमें काम नहीं लेंगे। व्यवहार में हर एक नक्षत्र या तारे की ऊँचाई जानना ही अधिक उपयोगी होता है। एक काफी बड़ा कार्ड-बोर्ड या लकड़ी का सक्ता लेकर उस पर वर्तुल पर घड़ी के जैसे एक में लेकर बारह तक अंक लिखे जाएँ। पिनट-मिनट की लकीर भी खींच कर वर्तुल का जहाँ केन्द्र हो (जहाँ घड़ी के कांटे लगाये

सुरभानु का मनः

अब मैं क्या करूँ ? सबकुछ हुआ ही ऐसा था कि रहा नहीं था मरना था ।
दुःख अतिवृत्ति में ही एक के दिल में रहे मरना ? वे बोले उठे, "परिचय
में दादलुग माँ से लता है । किता मुन्दर ! देखो मायन ।"

हम दादलुग माँ के बाद मायना-कम के बारे में कुछ विचार रहे थे, हमी बीच
अब भी था अत्यन्त प्रिय । हम मरना मरे कि बात कुछ असाधारण है । उन्होंने
दादलुग के बारे में बात की और यह कि वे मायन एकदम दृष्टि के सामने

फँस गया। धनुष के दोनों छोर शक्तिज को छू रहे थे और पूरा धनुष अग्रवतुल-सा गीली राख जैसे बादल पर उभरा हुआ था।

सबसे पहले मेरा ध्यान उसके ऊपरी भाग पर गया, नीचे सटकनी हुई उसकी जामुनी रंग की आड़ी पट्टी की ओर। इतनी सजीवता से निचरी हुई पट्टी हमेशा देखने को नहीं मिलती।

जब कभी पूरा इन्द्रधनुष देखने को मिलता है, सारा-का-सारा एक समान उभरा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आज के इन्द्रधनुष में बादलों की पृष्ठभूमि अच्छी थी, इसलिए वह सारा-का-सारा एक समान उभरा हुआ था। निचले सिरो में लाल और पीला रंग अधिक नियंत्रित था। जरा-सा ऊपर आने पर हरा रंग ध्यान को अपनी ओर खींच लेता था। शायद इसका कारण यह था कि दक्षिणी छोर के इर्द-गिर्द पेड़ों का हरा रंग छाया हुआ था। वह इन्द्रधनुष के हरे रंग को खा जाना होता और इसलिए उसका प्रतिरोधी लाल और पड़ोसी पीला दोनों रंग अधिक घिने हुए होंगे। ऊपर के भाग में ये तीनों रंग कुछ सौम्य हुए और जामुनी रंग का गहरापन बढ़ा।

जिम तरह राम के साथ लक्ष्मण के और भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु आनन्द के होने की आशा की जाती है उसी तरह इन्द्रधनुष के साथ उसके प्रतिधनुष की खोजने के लिए भी तजर दी जाती है। धनुष के बाहर दोनों छोरों पर प्रतिधनुष के रंग उल्टे जम में दिखाई पड़ते थे। जितना भाग दीखता था उतना स्पष्ट था, परन्तु भूम धनुष का आकर्षण कम करने की शक्ति उसमें नहीं थी।

पुराने लोग तिय गये हैं कि धनुष निचले तों उमे देखने के लिए दूसरों की निमंत्रण मत दो। इस सीख के पीछे हेतु क्या होगा, सो हमें नहीं मालूम। परन्तु सम्भव यह है कि हम धनुष देखने के लिए किसी को बुलाएँ और उसके आते-आते धनुष गायब हो जाये तो दोनों की हाथ मलकर रह जाना पड़ेगा। और यदि निमंत्रित व्यक्ति इनामीस हुआ तो उसे यह भी मय सकता है कि धनुष जैसी कोई चीज भी ही नहीं, भुझे झूठ-झूठ बुलाकर बनाया गया है।

आज के धनुष को सुप्त होने की उतावली नहीं थी। हमें उसे देर तक देखते रहे। उसका नशा बढ़ता ही गया। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और स्वाभाविक था कि इस बीच पहले देखे हुए अनेक सुन्दर धनुषों का स्मरण के साथ-साथ वर्णन भी होने लगा। परन्तु जितने प्रसन्न दाद आये उन सभी का वर्णन कैसे हो सकता था?

प्रकृति के स्वामी ने इस तरह की रसील बमान क्यों खड़ी की होती? यह कल्पना तो अनपढ़ आदमी के दिमाग में भी उठती है कि भगवान ने स्वयं एक बड़ने के लिए यह सीढ़ी खड़ी की है। और इस तरह का वर्णन देश-देशान्तर के बच्चों ने भी किया है। हमारे जटिल मनुष्य स्वयं एक बड़सकता है या नहीं? बौद्ध

जाने ? लेकिन इतना तो सच है कि हमारी दृष्टि उसकी दोनों ओर में बार-बार चढ़ती-उतरती है और धन्यता महसूस करती है कि मैं एक पावन यात्रा कर रही हूँ।

थोड़ा समय बीता और धीमे-धीमे—एकदम मालूम न पड़े इतने धीमे इन्द्रधनुष थोड़ा उत्तर की ओर खिसकता जान पड़ा। इसका कारण क्या होगा ? वास्तव में ही थी कि पूर्व की ओर से चढ़ता हुआ सूर्य सहज दक्षिण की ओर बन रहा था। फलतः इन्द्रधनुष अपना आसन उत्तर की ओर खींच रहा था। इसी अनुप्रास में धनुष की कमान नीचे ढल रही होगी क्योंकि पूर्व की ओर सूर्य ऊपर बन रहा था। परन्तु इस प्रकार का कोई फेरफार हमारी नजर में नहीं आया।

बहुत देर तक हम धनुष की यह अद्भुत शोभा देखते रहे। बाद में ऐसा लगा कि जब तक यह धनुष दिखाई देता है तब तक यहाँ से हटना नहीं चाहिए। इतना निश्चय किया ही था कि इसके रंग फीके पड़ने लगे। देखते-देखते वह गायब हो गया। सारा-का-सारा तो एकदम गायब नहीं हुआ, उसके रंग फीके होते गये। और जब वह बिलकुल गायब हो गया तब भी कल्पना 'तस्मिन् एव आकाशे' उस धनुष की ओर उसके रंगों को देखती रही। मूल धनुष के बाद उसके स्थान पर यह भी काल्पनिक धनुष दिखाई देता है उसके रंग वही-के-वहीं होते हैं या प्रतियोगी होते हैं यह शंका उसी समय उठी होती तो कितना अच्छा होता।

इन्द्रधनुष तो गया, परन्तु उसकी धुलबू मन में कायम रही। उसकी गूँज सारे दिन सुनाई पड़ती रही। उसका स्पर्श दीर्घकाल तक आह्लाद देता रहा। उसका संगीत दिमाग में गूँजता रहा और उसका माधुर्य प्रत्येक स्मरण को रसपूर्ण बनाता रहा।

का परम आह्लाद, उसकी कोमलता, उसकी गाढ़गी और उसके कारण हृदय में उत्पन्न होनेवाली गुदगुदी है, और वह तो सूर्य-किरणों के विश्लेषण से ही पैदा होती है। और जब हमें पता चलता कि आकाश के असंख्य तारों की सूक्ष्म किरणों का पृथक्करण करने में प्रत्येक का इन्द्रधनुष भिन्न-भिन्न प्रमाण का और भिन्न-भिन्न रंगों का होता है, और जब हमें बताया जाता है कि ये भ्रांति-भ्रांति के रंग अपने-अपने तारे में चाँदी, सौंदा, सोहा, सोना आदि जलती हुई धातुओं के कारण पैदा होते हैं, तो हमारी कल्पनाशक्ति दम रह जाती है। “विज्ञान काव्य को मार डालता है” कहनेवाले जानते नहीं कि विज्ञान के पाम अपना कितना अद्भुत नाव्य मौजूद है।

आज इन्द्रधनुष को देखते हुए मन में विचार उठा कि इन्द्रधनुष देखने से मुझे जो आनन्द मिलता है, क्या वैसा ही या किसी अन्य प्रकार का आनन्द इस इन्द्रधनुष को भी होता होगा। मन में कुछ विचार-मगन हुआ और तुरन्त उत्तर निकल पड़ा—“क्यों नहीं?” में समझ गया कि यह उत्तर आतिशयता की ओर से मिला है और इसे प्रश्न-रूप देकर अस्तित्व का अधिक सजगूत हुई है।

[‘उठते पूल’ में]

प्राणदायी हवा

एक गाँव था। वहाँ के लोग बड़े ही भोजे-भाजे व भले थे। बुजुर्गों के बचन का आदर करते और वे कहने बैसा करते थे।

उन गाँव में पुराने न बड़ा रहता था। हमेशा कहा जाता :
 “हमन वह जिनकी करीर में आए उनका ही
हवा मानो शुद्ध प्राण है।”

समाप्त साद करने
 : विमा करने।
 गदित घनेते,
 जाने में देखने
 : की प्राणदायी हवा
 बिन हो बड़ी सब हम
 हो बगलर लगन में
 दा”
 करने अने। अनेरे का

आपने देख लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अब भी आप यह विवाह कराना चाहते हैं।

कन्यापक्ष का जो प्रधान पुरुष था, उसके चेहरे की ओर मैं देखता रहा। उसके मन में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। उसके मुँह से न हाँ निकले न ना। और बापू तो अपनी बिलक्षण भेदक दृष्टि से उसकी तरफ देखते ही रहे। खूब सोचकर उस आदमी ने कहा (उसका गला भर आया था) "महात्मा जी, आपकी बात सही है। हमारा आप्रह अब नहीं रहा।"

उसी क्षण बापू जी ने उस लड़के को अन्दर बुलाया और कहा, 'तुम पर मैं बोझ नहीं डालना चाहता। इनमें मैंने बातचीत कर ली है। तुम इस विवाह संबंध से मुक्त हो। अब तुम जाओ।"

लड़का चला गया। कन्यापक्ष के लोग भी वहाँ से उठे। बापू जी मेरी ओर मुड़े। मेरी बात सुनने के पढ़ने के कहने लगे, "काका, आज मैंने गौरक्षा का काम किया। जब मैं गौरक्षा की बात करता हूँ, तब केवल धनुष्याद जानवरों का ही ध्यान मेरे मन में नहीं रहता। न जाने हम उस बेचारी बालिका का क्या करने बैठे थे। खैर, यह एक मंगल-घात हो गया।"

इतना कहकर मेरे काम की ओर बापू जी ने ध्यान दिया। फिर भी उनके चेहरे पर मुक्ति का निश्चय ही काल तक बना रहा।

['बापू की गाँवियों' में]

दीनबधु-मनन

आज वाँचवी अर्रत है। एक स्नेही ने मुझे याद न दिलायी होगी तो मुझे क्या ल नहीं आता कि दीनबधु एष्टुयूड का दिन है। लेकिन एष्टुयूड का स्मरण होने के बाद सारा दिन उन्हीं के लड़की के अग्रिम होना स्वाभाविक था, अपरिहार्य था।

इंग्लैंड का एक प्रेष्ठ मुमुन हिन्दुधर्म की सेवा करने-करने बगल में, बालबाले में आखिरी नींद के लिए ली गया। यह क्या मन में उठने ही ऐसा एक हमरा प्रगत मुरन याद आया। बगल का एक मुमुन—जबमारा का निर्माण राजा राममोहन राय बिलायन आकर, दोनो देवी की सेवा करने-करने वहाँ द्विष्टन में ली गया। मानो दान और आदान समान हो गये।

राजा राममोहन राय और दीनबधु आर्मी एष्टुयूड दोनो में, हिन्दुधर्म और इंग्लैंड के द्वारा मानवता की उत्तम बोटि की सेवा की है। मैंने राममोहन राय की

वेचन नहीं था। किन्तु दोनो के साथ चलाए गए चर का भीषण मुँह
 था। इस जेहन पर चर चलाए का हमें दृष्टिगत हुआ और जान था, वह जे
 न चर के अन्दर से सब लोग भाव भी कर सकते हैं।

सिंह का एण्ड्रयूज का जब प्रथम दृष्टि हुआ तब ही मनुष्यता का दर्शन हो
 हुआ था। सब के सब विचारों की दृष्टि देना के, हमारे धर्म के, हमारी मनुष्य
 के भी दृष्टि देना के लक्ष्य है, यह हमारे दिव्य में होगा कि हमारा धर्म
 को हमें करने पर भी यह निश्चय है। इसका एक साग कारण भी था। हम
 के लक्ष्य में हमारा भी करने लगे था कि "कोई विचारों अगर हमारे लक्ष्य
 में हमारे बीच काम करने लगे उसमें ही हमारा लक्ष्य होगा है, उसकी मनुष्यता
 पर ध्यान आती है। मेरीज और वारी मोद मनुष्य धर्मोन्मुख हो है, इनके
 भव्य होने है और एण्ड्रयूज में हमारे लक्ष्य के बीच काम करने है, उनमें
 ध्यान आता है। हमारे भीषण और दृष्टि जाता उनमें प्रभावित होती है और
 उनके प्रभाव में आ जाती है।"

इस वक्त का मेरे मन पर हमारा महारा अगर हुआ था कि मि. एण्ड्रयूज
 की वारदों में भलाई देखकर भी मैं उनमें दूर रहने लगा। उन दिनों मैं मानि-
 निकेतन में था। एक दिन जब गांधी श्री मानि निकेतन आये तब मैंने अपने दिन की
 बात मि. एण्ड्रयूज के बारे में गांधी जी से कह दी और कहा कि "यह बंगाली भी
 मेरी राय के है।"

गांधी जी ने अभीय लक्ष्य आरम्भ किया। हम शिक्षक इकट्ठा हुए थे। वहीं
 एण्ड्रयूज की सुलाकर उनसे कहा, "देखो, इनमें से पाद लोगो के ऐसे-ऐसे दृष्टि
 है।"

वेचारे एण्ड्रयूज ! उन्होंने सिर झुकाकर सब कुछ सुन लिया। मुझे बड़ी शर्म
 आयी। फिर गांधी जी की वाग्द्वारा चली। उन्होंने कहा, "चार्लो को मैं अच्छी तरह
 पहचानता हूँ। मानवता के पुजारी इनसे बढ़कर शायद ही कहो मिल सकते हैं।
 अंग्रेजों का स्वभाव इनमें भी है। अपने अभिप्राय के जिह्वे हैं। अपने विचार और
 पर लादना इनके लिए स्वाभाविक है। आप इनके प्रभाव में आ गये तो उसमें
 इनका क्या दोष ? ऐसे उदार हृदय के अंग्रेजों के साथ अगर हमारी जनता का
 सम्बन्ध आया तो उसका कल्याण ही होगा। चारिश्च का उँचा रुयाल उन्हें मिलेगा।"

वेचारे एण्ड्रयूज ऐसे लो शरमा गये और हमें—हमें तो मनुष्य के प्रति देखने
 की नयी दृष्टि मिल गयी। मैं बाद में तो उनके अधिकाधिक नजदीक पहुँचने लगा
 और उनके चारिश्च की छुशबू से मोहित हुआ।

मि. एण्ड्रयूज के भीले स्वभाव के बारे में, चीजें भूल जाने की उनकी आदत
 के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ऐसे स्वभाव के कारण भी वे अधिकाधिक
 ध्यान ही बनते थे। किसी की चीज माँगकर के ले ली, किसी को दे दी। जेब

पैमे हैं या नहीं, इसका ख्याल ही नहीं। हर एक को भला समझकर, हर एक पर विश्वास रखना और ठगे जाने पर हँस पड़ना, उनकी उच्च सेवा के ये स्वाभाविक अंश थे। मि. एण्ड्रयूज में जो कुछ भी खेपटना थी, धिस्ती भवित के कारण उनमें आयी थी। धिस्ती धर्म के कई सत्त्वों के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं थी। इसलिए कई मनातनी, रुढ़िवादी धिस्ती लोग उन्हें नास्तिक कहते थे। उनके हाथों मि. एण्ड्रयूज ने बहुत कुछ सहन किया। सहन करके वे ऊँचे उठे।

अगर एक शब्द में इस सेवामूर्ति का वर्णन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इस दीनबन्धु में स्त्रीहृदय था, मातृहृदय था।

[‘श्वराग्य-संस्कृति के संतरी’ से]

गीताजलि . विश्वसाथे जोगे जेयाय विहारो

चार बच्चों की माँ को एक अनुभव हमेशा होता रहता है। हर एक बच्चा बहता है कि माँ मेरी है। फिर वह बच्चे आपस में झगड़न लगते हैं और कहते हैं, 'माँ तेरी नहीं, मेरी ही है।' प्रेम का ही जगह होता है यह। उसका फैसला सारपाँट ने थोड़े ही किया जाता है? आखिर लड़के माँ के पास जाकर पूछते हैं—सब कहाँ माँ, बिगबुल सही-सही बताओ, तुम किसकी हो? माँ अगर माँ न होनी तो बिड़कर बहनी, "मैं किसी की नहीं हूँ, निबल जाओ।" लेकिन माँ प्रेम में हँसकर जवाब देती है, "अरे, मैं तो सब की हूँ, किसी एक की नहीं हूँ, ऐसा कभी हो सकता है?" शब्द लड़के यह जवाब सुनकर मायूस हो जाते हैं। लेकिन कुछ समझदार लड़के देखते हैं कि माँ का कहना सत्यार्थ है और कहते हैं—माँ सभी की, सभी की, हमीलिए मेरी माँ तेरी, मेरी, सभी की। तेरी, मेरी, सभी की।

माँ अपने भाई की हो जाने से उनकी भाषा में अपनी कम हो गयी, ऐसी अनृचिन दृष्टि जब तक थी तब तक समझ पा। माँ के जवाब से बच्चों की जोड़न-दृष्टि ही पलट गयी। उनकी मानस हो गयी कि माँ अपने भाइयों की है इसलिए अपनी कम नहीं होती। यह सबकी है, हमीलिए अपनी भी है।

शब्द भजन और शब्द जातिवादी ईश्वर का सारा टेका करने हैं। वन रहे ऐसी बोधिका पहले करने है दुग-दुग से करने रहे है। लेकिन जब भगवान का लच्छा स्वरूप उनकी समझ में आता है तब उन्हें दलीन होता है कि ईश्वर अगर सबका न हो, तो अपना ही ही नहीं बनना। ईश्वर का सत्यार्थ स्वरूप समझने पर उनकी और आत्मा सब भी कुछ कर के ज्ञान में आता है और ऐसी में अन्तःकरण आनन्द की प्राप्ति होने लगती है। ईश्वर का यह लच्छा स्वरूप और ईश्वर के

गाय का मगना सर्वसाधारण संबंध ध्यान में आ जाने पर कवि ईश्वर के प्रति अपना आनन्द गान गाने समर्पित है।

तुम सबके ही इस बात का मुझे जहाँ साधारणतः हुआ वहीं पर तुम्हारा दर्शन मुझे होने दो। तुम जहाँ सबको आतिथ्य देते हो, वही पर मेरे हृदय में प्रसिद्धि का उदय होने दो।

—विषयतापे जोगे जेयाय विहारो
सेइयाने जोग तोमार साथे आमारो।
नयको बने, नय विजने,
नयको आमार आपन मने,
सवार जेयाय आपन तुमि हे प्रिय
सेयाय आपन आमारो।
सवार पाने जेयाय बाहु पसारो
सेइयानेतेइ प्रेम जागिबे आमारो।
पोपने प्रेम रय ना परे,
आसोर मतो छड़िये पड़े
सवार तुमि आनन्दधन हे प्रिय,
आनन्द सेइ आमारो।

—“हे सर्वात्म्यामी सर्वेश्वर, इस विश्व के साथ संकलित होकर जहाँ तुम विहार करते हो, वही पर तुम्हारा-मेरा परिचय हो, तुम्हारा-मेरा सबंध बंध जाए।”

“मैं तुम्हें वन में देखना नहीं चाहता, विजन में पहचानना नहीं चाहता। मेरे अपने मन में और अन्तःकरण में तुम्हारा साक्षात्कार ही जाए यह भी मेरी अभिलाषा नहीं है। लेकिन हे प्रिय, तुम जहाँ सबके आत्मीय बनते हो वही पर तुम मेरे भी आत्मीय बनो, इतनी ही मेरी चाह है।”

“जहाँ तुम सबको प्रेम पाश में लेने के लिए अपनी भुजाएँ फैलाते हो उसी क्षण, उसी स्थान पर मेरी भी भक्ति जाग उठे, चमड़ चढे, यही अब मेरी कामना है। अपना प्रेम—मेरी भक्ति और तुम्हारा आसक्त्य भाव—अब एकात में छिपकर नहीं रहेगा। प्रकाश जिस तरह सर्वत्र फैलता रहता है, उसी तरह अपना यह प्रेम-संबंध भी अनन्त तक प्रकाशित होता रहेगा। हे प्रिय, तुम सब के आनन्दधन हो, यही खुशी की बात है। तुम सबके आनन्द रमण हो, इसी में मुझे आनन्द है। हे मेरे हृदय-संतोष, तुमको पहचान लेने से ही मेरा हृदय विराट बना हुआ है। अब मैं तुम्हें कौन-से कोने में देखूँ? कहीं कोई कोना ही नहीं रहा। सर्वत्र अनन्त ही है।”

काका साहेब कालेलकर ग्रंथ-सूची

गुजराती

- स्वदेशी धर्म, 1920
 कालेलकरना लेखो, भाग-1, 1923
 गामढामा जर्जेने शुकरीणु, 1923
 पूर्व्वरग (श्री नरहरि परीख के साथ), 1923
 हिमालयनो प्रवास, 1924
 कालेलकरना लेखो, भाग-2, 1925
 ओतराली दीवानो, 1925
 करटिया, बेकरी
 बह्मदेगनो प्रवास, 1931
 जीवता तहेवारो, 1934
 लोकमाता, 1934
 स्मरण-यात्रा, 1934
 जीवननो आनन्द, 1936
 जीवन-विकास, 1936
 जीवन-भारती, 1937
 जीवन सत्कृति, 1939
 सद्बोध शत्रुघ्नम्, 1941
 मानवी छटियेरो, (पैरी बरजेस के 'हू बाब आमोन' वा
 धी बि. घ. मराठवाला के साथ किया गया अनुवाद), 1946
 गीतासार, 1947
 धीनेत्रमणिमार्ई ने, 1947
 पूर्व्व अघीबा मां, 1951
 धर्मोदय, 1952
 रघुदेवानो आनन्द, 1953
 जीवन सीता ('सीतमाला' की परिशिष्ट आवृत्ति), 1956
 जीवन प्रदीप, 1956
 अवारनवार, 1956
 मधुसूदन, 1957
 लक्ष्मी देव, आनन्द 1958
 बिरजोद आनन्द ने, 1958

माय का बनना सर्वमाधारण मंदंघ ध्यान में का जाने पर कवि ईश्वर के प्रति बनना आनन्द गान गाने लगता है।

तुम सबके हो इन बात का मुझे जहाँ साक्षात्कार हुआ वहीं पर तुम्हारा स्पर्श मुझे होने दो। तुम जहाँ सबको आनिन्दन देने हो, वहीं पर मेरे हृदय में भक्ति का उदय होने दो।

—विश्वरूपे जोने जेपाय बिहारो
 सैखाने जाँग तोमार सार्ये जानारो।
 नयको बने, नय विबने,
 नयको जानार आनन मन,
 सवार जेपाय आनन तुनि हे त्रिप
 सैपाय आनन जानारो।
 सवार पाने जेपाय बाट पजारो
 सैखानेतेर प्रेम जायिबे जानारो।
 मोरने प्रेम रम ना परे,
 आलोर मडो छड़िने पड़े
 सवार तुनि आनन्दजन हे त्रिप,
 आनन्द सैख जानारो।

—“हे नवीनर्पणों सर्वेश्वर, इस विश्व के सत्य संकलित होकर जहाँ तुम विहार करते हो, वहीं पर तुम्हारा-मेरा परिचय हो, तुम्हारा-मेरा संबंध बंध जाए।”

“मैं तुम्हें बन में देखना नहीं चाहता, विजन में पहचानना नहीं चाहता। मेरे बनने मन में और अन्तःकरण में तुम्हारा साक्षात्कार हो जाए यह भी मेरी अभि-
 माणा नहीं है। लेकिन हे त्रिप, तुम जहाँ सबके आत्मीय बनते हो वहीं पर तुम मेरे भी आत्मीय बनो, इसी ही मेरी चाह है।”

“जहाँ तुम सबको प्रेम पाय में लेने के लिए बनती भुजारे” ।
 क्षण, उसी स्थान पर मेरी भी भक्ति जाग उठे, उमड़ उठे, यही क्षण है। बनना प्रेम—मेरी भक्ति और तुम्हारा आत्मत्व भाव—अब कर नहीं रहेगा। प्रकाश त्रिप तरह संबंध संज्ञा रहता है, प्रेम-संबंध भी अद्वय तक प्रकाशित होता रहेगा। हे त्रिप, हो, मही खूबों की बात है। तुम सबके आनन्द रमन हो, मेरे हृदय-मंडीर, तुमको पहचान लेने से ही मेरा हृदय त्रि तुम्हें कौन-से कौन में देखूँ? वहीं कौन-सा हो नहीं

- हिमालय निवासियों से, 1954
 जीवन-साहित्य, 1955
 लोक-जीवन, 1955
 जीवन सस्कृति की बुनियाद, 1955
 नक्षत्र माला, 1958
 गांधी जी की अध्यात्म-साधना, 1959
 स्वराज्य-भाषा, 1959
 सदबोध शतकम्, 1961
 बठोर कृपा, 1961
 गीता-रत्न-प्रभा, 1961
 आश्रम-संहिता, 1962
 प्रजा का राज प्रजा की भाषा में, 1962
 चरते फूल, 1964
 धारा का आनन्द, 1965
 समन्वय, 1965
 सत्याग्रह-विचार और युद्ध-नीति, 1965
 परमसत्या मृत्यु, 1966
 शांतिमेवा और विश्वशान्ति, 1966
 समन्वय सस्कृति की ओर, 1967
 गीता के प्रेरक तत्त्व, 1967
 राष्ट्रभारती हिन्दी का प्रश्न, 1967
 युगमूर्ति रबीन्द्रनाथ, 1969
 जीवन-योग की साधना, 1969
 विनोबा और सर्वोदय जाति, 1970
 गांधी-युग के चलते विराग, 1970
 गांधी चरित्र बीर्तन, 1970
 गांधी जी का जीवन दशक 1970
 गांधी जी का रचनात्मक जगन्निवास (दो खण्डों में), 1971
 नवभारत के बाद निर्माण, 1972
 दुगानुबुद्ध हिन्दू जीवन-दृष्टि, 1972
 स्वराज्य सस्कृति के सतरी, 1973
 प्रकृति का सतीत, 1976
 ईश्वरस्य उपनिषद्, 1976
 उपनिषदों का बोध, 1977

नन्दभं ग्रन्थ-सूची

मन्दूकि के परिभाषक (1965)	(ग०) श्री मन्नासायन आदि
मन्मथ के भाष्य (1979)	(ग०) मन्मथान जैन आदि
हिमालय की यात्रा (1924)	बाबा कानेलकर
स्वाधीनता-संग्राम	विष्णु प्रभाकर
भारतीय मविधान	
मन्की भाषा (मानिक हिन्दो)	(स०) बाबा कानेलकर
जनवरी से अगस्त, 1940	
ज्योतिष्य हिमालय	विष्णु प्रभाकर
गोपी युग के जलते विराट	बाबा कानेलकर
मगल प्रभात, 1981	
उड़ने फूल	" 10710
बाबू की साक्षियाँ	" 6-5-90
बटोर कृपा	"
जीवन साहित्य (प्रथम भाग)	"
जीवन साहित्य (द्वितीय भाग)	"
मुगमूर्ति रवीन्द्रनाथ	"
स्वराज्य सत्कृति के सन्तरी	"
चिरजीव अन्दन	"
परममहा मृग	"

सहायक व्यक्ति

डॉ. सतीश कानेलकर	काका साहब के बड़े बेटे
सरोजिनी नानावटी	काका साहब की मुंहबोली बेटा और
	सचिव
रवीन्द्र केलकर	काका साहब के प्रसिद्ध लेखक और
	काका साहब के नवयुवक साथी
कु. कुमुद शाह	काका साहब की सहायिका

चिंतनिका

साहित्य—एक कला और जीवन दर्शन,
नवसृजन की गांधी नीति
अहिंसा की जीवन-दृष्टि
गांधी जी के जीवन सिद्धांत
महावीर का जीवन संदेश, 1982
महाराष्ट्र के सत, 1984

मराठी

स्वामी रामतीर्थ : जीवन चरित्र, 1907 (श्री गुणाजी के साथ)
गीतेचें समाज रचना शास्त्र, 1933
हिडनग्याचा प्रसाद, 1934
साहित्यचें मूलधन, 1938
वन शोभा, 1944
सप्रेम वन्देमातरम्, 1947
साहित्याची कामगिरी, 1948
स्मरण-यात्रा, 1949
मृगजलातील मोती (जिज्ञान), 1951
मालंच (रवीन्द्रनाथ), 1952
सोक जीवन, 1952
रवीन्द्र प्रतिभेचे कोंकले किरण, 1955
पुष्पभूमि गोमंतक, 1958
रवीन्द्र मनन, 1958
रवीन्द्र बीणा, 1961
रवीन्द्र सागर, 1962
सोमकर पाने, 1964
भारत दर्शन भाग 1, 2, 3, (क्रमशः 1963, 66 एवं 67)
मंत्र मानस तुलाशाय, 1967
भारत दर्शन, भाग-4, 1967
नैरेड 1968
भारत दर्शन, भाग-5, 1968
भारत दर्शन, भाग-6, 1970
भारत दर्शन, भाग 7, (तुलसीदास ब्रह्मचर्य के जीवन का
एक अंक), 1970
अनुराधा-लेखन 1973

सन्दर्भ ग्रंथ-सूची

संस्कृति के परिग्रहक (1965)	(स०) श्री मन्नारायण आदि
ममन्वेय के साधक (1979)	(स०) यशपाल जैन आदि
हिमालय की यात्रा (1924)	काशा कानेलकर
स्वाधोन्त-संग्राम	विष्णु प्रभाकर
भारतीय संविधान	
मकौली बोली (भाषिक हिन्दी)	(स०) काशा कानेलकर
जनवरी से अप्रैल, 1940	
ज्योतिष हिमालय	विष्णु प्रभाकर
गांधी युग के जलते विराट	काशा कानेलकर
मंगल प्रभात, 1981	"
उड़ने फूल	"
बादल की झलकियाँ	"
कठोर कृपा	"
जीवन साहित्य (प्रथम भाग)	"
जीवन साहित्य (दूसरा भाग)	"
दुर्गमूति रवीन्द्रनाथ	"
स्वराज्य संस्कृति के गहरी	"
विराजित अगस्त	"

